

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بركات المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي وجوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي وجوهري المصري

توفي ١٢٥٨ هـ

تأليفه ومكته ومقره

محمد عبد السلام شاهين

المجلد التاسع

١٨٠٧

ميدان أولاد يسري فايز - (الشارع الرئيسي)

مكتبات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

مكتبة دار الكتب العلمية

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستعمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهرى المصرى

المتوفى ١٣٥٨ هـ

مطبعة وصحيفة راعية

محمد عبد السلام شاهين

الجزء الثامن عشر

المستوعف:

منه أول سورة القافات - إلى آخر سورة الزمر

مستورات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٦٩]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسير سورة « الصافات »

هي مكة

آياتها ١٨٢ ، نزلت بعد الأنعام

وفيها أربعة فصول :

الفصل الأول : في تفسير البسملة .

الفصل الثاني : في التوحيد ووصف إبداع الله في السماوات وخلق الإنسان وأن الله خلق ما هو أعظم منه شأنًا ، كما جاء في آخر سورة « يس » من قوله : ﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ [يس : ٨١] ، فأول هذه مرتبط بآخر تلك ارتباطاً وثيقاً ، ثم كيف جهل الإنسان فأنكر البعث ، وما يتبع ذلك من محاوراة أهل الجنة وهم يطلعون على أهل النار ، ثم وصف أهل الجنة ونعيمهم الخ .

الفصل الثالث : في قصص نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وهارون وإلياس وهو الياسين ولوط ويونس .

الفصل الرابع : دفع فرية أن الملائكة بنات الله وإثبات أنهم صافون مسبحون كما جاء في أول السورة ، لا أنهم بنات الله ، وفذلكة السورة بمدح المرسلين والسلام عليهم .

الفصل الأول : في تفسير البسملة

مذكورة عن فكرتي قبيل فجر يوم الأحد ٢٤ مايو سنة ١٩٣٠

ذكرت في أمثال هذا المقام أنني أنام في فصل الربيع وما بعده فوق السقف تحت النجوم إجابة لداعي المحافظة على الصحة واتتناساً بالنجوم وإشراقها وأنوار القمر وبهجة السماء .

ففي هذا التاريخ استيقظت حوالي الساعة الثانية بعد نصف الليل ، والظلام حالك ، وأنوار النجوم مثلألثبات ، بهجات مشرقات ، يتخلل نورها تلك الظلمات الحالكات ، والرياح مهتاجة لها ذوي وصرير وصفير على الحيطان وفي الشبايك والأبواب وفي الثقوب اللاتي تلاقى في ذلك المكان ، ولقد عجبت لهذه النفس تذكرها النسمات وتهتاجها عواصف والرياح وقواصفها ، فكأنما هذه الدنيا قيثارات والرياح نوافخها ، أو مثان ومثالث بفتون الطرب وطرف الألحان وقعتها يد الزمن الغزير

المواهب، الجليل الفوائد، الباهر الحكم، هنالك غادر الخيال حاستي السمع والبصر، وأخذ يجري على سنته، فيجوس خلال العوالم ليحظى بقنون الحكم ويدائع العلم فيما وعاء من صور جميلة مخزونة يستثيرها، وحكم غوال يأنس بها، فأشرقت النفس بأنواره وازدانت بلوكته ولألانه، وأخذ العقل يبحول في ميدانه وهو يقول: الأنوار أحاطت بالناس من كل جانب، النهار والليل مشرقان زاهران، تغرب الشمس فيظهر القمر والنجوم، وما أرضنا إلا فرة واحدة طائرة في عوالم لا حد لنهايتها ولا آخر لمداها، اللهم إلا ما افترضه المفترضون من كرات المجرات وشعوسها وكواكبها إذ يجري حولها فلا يقطعها في أقل من مائة ألف مليون سنة، مع العلم بأنه يقطع في الثانية الواحدة (١٨٦) ألف ميل أي (٣٠٠) ألف كيلو، ولا يزيد جريه حول أرضنا عن جزء من سبعة من الثانية الواحدة، وما أبعد الفرق بين سبع الثانية وبين مائة ألف مليون سنة.

ثم إن التور يحيط بهذه العوالم كلها، بل كلها أنوار بل المادة كلها نور قد تراكم فأظلم، ولا ينيره في عقولنا إلا العلم. انظره عند آية: ﴿أَفَلَا تُرَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [التور: ٣٥] في الكلام على «قطرة ماء».

الدنيا عجوز شوهاء عند الجهلاء وهي عروس لبست الحلل وحليت بحلي الماس والياقوت والدرر جميلة هيفاء، حوراء عند الحكماء، فكأنها السور الذي باطنه فيه الرحمة وظاهرة من قبله العذاب، هنالك أخذت أفكر في الجمال الظاهر في هذا الوجود، ومنظر النجوم وأصوات الرياح تزيدان الذكرى وتلهيان في القلب نار الشوق والحكمة والعلم.

يا سبحان الله: أنعبس في سجن هذه الأرض فلا نعرف ما وراءه، أنعيش ونحن جامدون خامدون، ألمثل هذا خلقنا؟ نحن نرى الجمال يحيط بنا والرحمات لا تدعنا. هذه الأنوار الشمسية لو أطفئت لمات أهل الأرض، النور هو الحياة، الرحمات لم تذر حشرة ولا بهيمة ولا إنساناً، بالرحمة والرافة والعطف، رأينا للنملة (٤٠٠) عين، اقرأ رسالة عين النملة في سورة «النمل» في هذا التفسير، و(٤٠٠) عين للذباب، ولغيرها أعين تعد بعشرات الآلاف كما في نفس تلك الرسالة، وإذا تعمقنا في البحار في الأماكن التي لا تصيبها الأنوار الشمسية وجدنا للسماك أنواراً تشع له من نفسه كما تقدم في هذا الكتاب، أينما قلبنا وجوهنا أبصرنا نوراً، وأينما فكرنا في العوالم أدركنا رحمة، ونحن لنا عقول نفهم الرحمة وتنظر النور، هنالك تجسمت أنواع الرحمات نصب عيني وتلألأت الأنوار في المخيلة، إذن هما زيتان: زيت ظاهرة، وأخرى باطنة، والزيتان قد تجلنا معاً في: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.

هذه البسملة التي يقرأها الجهلاء وتمر على أكثر الناس مرور الرياح في هذه الليلة والأنوار على الأذان والعيون، فلا يابهون لها وهم بها جاهلون، فمن عجز عن إدراك الجمال في هذه الأنوار والظلمات والرياح الهابات فما أعجزه أن يدرك الرحمة في البسملة، لا تدرك معاني هذا القرآن إلا بدراسة هذا الوجود، ألم تر أن الرحمة التي ذكرت في البسملة في أول هذه السورة قد سبقت للتذكرة بما فيها من الرحمات والعجائب، ذكرى يصبو لها قلب الحكيم، وعلم يهقوله فؤاد الواله المخرم اللبيب.

(١) ألم تر كيف أبرزت الزينات الظاهرات في ذكر السماوات والأرض والمشارق والمغارب وزينة السماء الدنيا بالكواكب، يا للعجب أليس ما شاقني الليلة وألهب في قلبي نار الشوق للحكمة والبحث هو نفس هذه الزينة، ذكرت في هذه السورة لملاءمتها لصفاء النفوس التي تقل في نوع هذا الإنسان الأرضي، إذ أكثره محجوب عنه وهو غافل لا يستمع منادي الملائمة العلمي الأعلى، لأنه أقرب إلى الحيوان مغمور في العطين والمادة.

(٢) وكلما سنحت له سائحة أعرض وتولى وشمخ بأنفه ورجع إلى بني نوعه، وأخذ يتبجح بالمجادلات ويفرح بالغلبة في مجالس الأقران، ويسخر من الحكمة والحكماء، ويعرض عن مناظر الآلاء ويهزأ بالمباحث العقلية والآراء الفلسفية.

(٣) فهاهنا تجلت الرحمتان: (أ) أولاً في ظهور الأنوار كما بيناء وفي عمومها.

(ب) ثانياً في حوار القرناء إذ يلوم كل منهم الآخر بعد قوات الفرصة، تقريراً للمقلدين في هذه الأرض، وتذكيراً للمفكرين منهم وتبياناً لنا أن لا نعیش محمولين على أجنحة آراء غيرنا، ونحن في ذلك مسخرون، ففي الأنوار رحمة الحياة الجسمية لكل حي على الأرض، وفي الاعتبار بتساؤل أهل النار إذ أقبل بعضهم على بعض رحمة أخرى، فيها تكون الحياة العلمية، فهاهنا رحمتان: رحمة جسمية، ورحمة عقلية، موضوعتان في السورة وضعا منظماً مرتباً.

(ج) وثالثاً تساؤل أهل الجنة إذ قص قائل منهم قصصه مع قرينه وهو في الدنيا، وأنه أهمل دلائله الجدلدية وآراءه اللاتي كاد يغويه بها، فتولى عنها معرضاً وسلك سبل السعادات في الجنات، وهذه أشبه بنتائج ما قبلها من الحياة الجسمية ومبادئ الحياة العقلية، فإن من اعتبر بالمقلدين الضالين يحفره ذلك أن يكون هو من المفكرين العاقلين، وهذه هي قصة هذا الإنسان، تدب فيه الحياة ومن أهم أسبابها الأنوار، فإذا استوى وقوي أخذ يتفكر في شؤون هذه الحياة فتعرض له الشبهات، وهذه هي المرتبة الثانية، فإذا صد عنها ووصل إلى الحقائق فقد كملت حاله في الدارين. هذه هي قصة هذا الإنسان أوله وآخره، إذن لم يبق إلا تطبيق أحوال الأمم السابقة على هذه المقدمات.

(د) فذكر نوحاً وأنه نجا وفاز هو ومن معه وهلك أعداؤه، فالفائزون كالقسم الثالث، والهالكون كالقسم الثاني فيما تقدم.

(هـ) ومثل نوح في ذلك إبراهيم الذي نظر في النجوم المذكورة في أول السورة، وهي مناط فكر العظماء وأجلهم الأنبياء، مع تبيان ما أصابه من الأعداء فنصر عليهم، وما أصابه من الابتلاء بذبح ولده وكيف رحمه الله تعالى. فهاهنا تجلت الرحمتان: رحمة في دعوته للناس، ورحمة في فداء ولده، وكل ذلك تذكرة للمسلمين اليوم، وأنهم إن صبروا نجوا.

(و) ومثل إبراهيم ونوح وإلياس ولوط ويونس.

وهنا انتهى التطبيق على المقدمات الثلاث، فسير هؤلاء الأنبياء تقص علينا أنبياء الرحمتان الواردات على الأنبياء وأتباعهم، بعد ما قص علينا رحمت الأنوار ورحمت النجاة من قرناء السوء، ثم الوقوف على الحقائق، ثم لخص السورة كلها.

لما كانت السورة مبدوءة بالقسم بالملائكة الصافين على أن الله واحد؛ وهم أرواح لها سلطان على عالم المادة؛ وهم يأذن ربهم يلبسون الكائنات فتكون الأنوار والظلمات والحياة والأمم؛ وتبع ذلك أن الأنبياء فائزون منصورون، وأن أعداءهم هالكون، ختمها بإفاضة الكلام. أولاً: في الملائكة فأخذ يفند ما يفتره الكافرون عليهم من أنهم بنات الله ونحو ذلك، فلم يبق إلا أن الملائكة هم الصافون المسبحون، كل له عمل يخصه لا يشاركه سواء. وثانياً: أن المرسلين منصورون والجنود الذين معهم غالبون، ثم لخصها تلخيصاً أكثر إجمالاً، فهو منزّه عما يصفونه به، وإذن تكون ملائكته القائمون بأمره على حال غير ما وصفوها، والمرسلون كبت لهم السلامة. فلا جرم أن الهلاك لأضدادهم، والحمد لله رب العالمين. ومن عجب أن سورة «يس» لخصت في آخرها كما لخصت الصافات كما تقدم. هذه هي الرحمت التي تجلت في هذه السورة تبياناً لآية: ﴿يَسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾.

واعلم أن قوله تعالى: ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصافات: ١٨١] إينيه وبين: ﴿وَسَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨] صلة أن الأمان من المخاوف هو أعظم الرحمت في الدنيا والآخرة، فمن كانت الخواطر النفسية نائرة عليه مضجرة له منهكة لقواه، فلا سلام له، والمرسلون لم تبق لهم في أنفسهم خواطر سوء، لأنهم مطلعون على الرحمت الواسعات المحيطات بالناس والحيوان، ولم يحجبهم عنها ما يحجب أكثر هذا الإنسان من جدال وحوار وعداوات وذنوب ومطامع وكبر وعجب وما أشبه ذلك، فهذه كلها حجب أسدلت على أكثر عقول هذا النوع الإنساني الذي حكم عليه بالسجن في هذه الدار المملوءة جمالاً، وقد صده عن جمالها الحروب والكروب وما تقدم من فواجع الدهر وقواطع الأخلاق الشائنة، فلا يفقه أكثر الناس، ولا يعقل بهجة الأنوار، ولا جمال النجوم والشمس والقمر، ولا عجائب الرياح وغرائبها وأنها تحمل السحب الماطرات، فلا يكاد الضوء ينقطع عنا بالسحاب حتى نرى آثاره بالقطرات التي أمطرها علينا فتحيا بها. ومن عجب أن الدارسين لهذه العلوم أكثرهم غافلون كأنهم جاهلون أيضاً، لأنهم نظروا إليها باعتبار غاياتها ومنافعها المادية، ولم ينظروا إليها باعتبار مبادئها من الرحمت العامة، فضلت عقولهم وتاهت في بيداء المادة، ولم تجتمع تلك العجائب عندهم في موجود واحد منه كان صدورهم، حتى تفرح به قلوبهم ويشعروا بحب عظيم، بل حبهم مفرق لا اجتماع له. هذا هو سر البسملة في أول السورة. فهذه العوالم إن لم تكن النفوس العالمة بها ملاحظة الرحمة المتجلية فيها المبسوطة المنشورة في كل ذرة وحشرة كما تقدم فإنهم لا يشعرون بالرحيم. ﴿وَمَنْ يَقْنُصْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَقْنُصْ لَعْنُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَعْنُ قَرِينٍ﴾ [الزخرف: ٣٦]، ومن لم يشعر بأن هذا الوجود إنما ظهر برحمة وعلم وأن هذه هي نتائجها؛ فإن حياته كلها ذلة، ولا سلام له، لأن الأمان لمن يعلم أن روحه في يد رحيم حكيم، فأما من يرى أن هذه الدنيا لا مدبر لها؛ وأنها هكذا تائهة من الأزل إلى الأبد؛ فإن روحه أبداً معذبة متأللة لا يدري من أين يأتيه البلاء أمن الفقر أم من الذل أم من المرض أم من الموت، أما الآخر فإنه يرى نفسه سعيداً لأنه يشعر بذات رحيمة تقوم بأمره، ومثل هذا ينال الأمان في هذه الحياة وبعد الممات. هذا معنى: ﴿يَسْمِ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ في سورة «الصافات». وبهذا تم الكلام على الفصل الأول في تفسير البسملة والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝۱﴾ فَالزَّجَرَاتِ زَجْرًا ۝۲﴾ فَالْعَلَّابِ دَحْرًا ۝۳﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝۴﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۝۵﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوَكَبِ ۝۶﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ۝۷﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْأَعْلَىٰ وَنُقُذْفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝۸﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝۹﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَالِثٌ ۝۱۰﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۝۱۱﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝۱۲﴾ وَإِذَا دُعِجُوا لَا يَدْعُوكُمْ ۝۱۳﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝۱۴﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۵﴾ أَوِ ادَّامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝۱۶﴾ أَوْ آهَابُنَا آلًا وَآلُونَ ۝۱۷﴾ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ۝۱۸﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۝۱۹﴾ وَقَالُوا يَنْوَلُّنَا هَذَا يَوْمَ الَّذِينَ ۝۲۰﴾ هَذَا يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝۲۱﴾ * أَخْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝۲۲﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْذَوْهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ الْجَحِيمِ ۝۲۳﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝۲۴﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ۝۲۵﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝۲۶﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝۲۷﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۝۲۸﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝۲۹﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ ۝۳۰﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ۝۳۱﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ۝۳۲﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝۳۳﴾ إِنَّا كَذَبْنَاكَ لَفَعْلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝۳۴﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَسْخَرُونَ ۝۳۵﴾ وَيَقُولُونَ أَبِئْنَا نَسَارِكُوهَ الْهِنَا لِشَاعِرٍ مُجَنُونٍ ۝۳۶﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ۝۳۷﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ۝۳۸﴾ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۳۹﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۝۴۰﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مُعْلَمٌ ۝۴۱﴾ فَوَاصِحَةٌ لَهُمْ مَكْرُمَاتٌ ۝۴۲﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝۴۳﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ۝۴۴﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ۝۴۵﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ۝۴۶﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ۝۴۷﴾ وَعِنْدَهُمْ قَنْصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ۝۴۸﴾ كَأَنَّهُمْ يَبِغْضُ مَكْنُونٌ ۝۴۹﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝۵۰﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۝۵۱﴾ يَقُولُ أَهِيَ تِلْكَ لَمِيزَةُ الْمُصَدِّقِينَ ۝۵۲﴾ أَوِ ادَّامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوْ إِنَّا لَمَدِينُونَ ۝۵۳﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ۝۵۴﴾

فَأُطْلِعَ قَوْمَهُ فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٥٨﴾ أَلَمْ نَخُنْ بِسَبْعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَوْتَتْنَاهُ الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٦٠﴾ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْقُوَىٰ الْعَظِيمُ ﴿٦١﴾ لِيُمِثِلَ هَذَا قَلِيلَ عَمَلٍ الْعَمِلُونَ ﴿٦٢﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ تُزَلُّوا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴿٦٣﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿٦٤﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٥﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٦﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِثُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنْ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْكٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ إِنْ مَرَجَعْتُمْ إِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٩﴾ إِنَّهُمْ الْقَوَاءُ آبَاءُكُمْ ضَالِّينَ ﴿٧٠﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٤﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٥﴾

التفسير اللفظي

﴿وَالضُّلَّتْ صَفًّا﴾ فالزجرات زجراً ﴿فَالنَّبَاتُ ذِكْرًا﴾ أقسم الله بالملائكة . (١) يتمون صفوفهم في مقام العبودية في مراتبهم . (٢) ويزجرون الكواكب المسخرات وهن جاريات مدبرين شؤون العالم رادعين الناس عن الشر بالإلهام والشياطين عن الوسوسة لهم . (٣) ويتلون آيات الله على الأنبياء والأولياء ، وبالعلماء الذين يحذون حذو الملائكة صفاً في العبادات وزجراً عن الجهالات وتلاوة الآيات ، وبالفزاة الحاذين حذو العلماء صفاً في الجهاد وزجراً للعدو وتلاوة للكتاب ، وهذه المعاني كلها تحتملها الآية ، فكل هذه صافات وكلها زاجرات وتاليات ، والعطف لاختلاف الصفات لا الذوات ، وكل وصف لاحق أرفى من سابقه ، فالصف للعبادة كمال ، والمنع من الجهالة والمعاصي تكميل بالمتن من الشر ، والتعليم بالكتاب إفاضة للخير ، وهذا غاية المقاصد السامية من الأرواح العالية ، أقسم الله بالملائكة الذين اتصفوا بالكمال في النفس ويتكامل الناس ونظام العالم وبالعلماء الذين حذوا حذوهم وبالفزاة التابعين لهم ، ولا جرم أن تناسق الصفوف وانتظام الأحوال دليل على وحدة المبدأ .

ثم أخذ بفيض بذكر صفاته في جواب القسم ، فقال : ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ أي : مطلع الشمس وهي (٣٦٥) مشرقاً لكل يوم من أيام السنة الشمسية مشرق ، فأما رب المشرقين ورب المغربين فإنما هما للصيف والشتاء ، وأما رب المشرق والمغرب فهما جهة المشرق وجهة المغرب ، ﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا﴾ القوس منكم تأنث الأذنَى ﴿زِينَةُ الْكَوْكَبِ﴾ بالإضافة وعدمها ، أي : زينة هي الكواكب من حيث جمالها ولألاؤها وبهجتها وتناسب أشكالها وحسن أوضاعها ، لا سيما عند الخاصة الدارسين لنظامنا المفكرين في حسابنا ، إذ يرون أن السيارات مثلاً بينها مسافات متناسبات بحيث يكون كل سيار بعده عن الشمس ضعف بعد الكوكب الذي قبله . ولن يعرف هذا إلا الدارسون المفكرون الناظرون في ملكوتنا الحاسيون الذين هم يعقلون . فالزينة إذن زيتان : زينة للعامة والجهلاء وهذه تظهر بالعين في الليلة الليلاء ، وزينة عند

الخاصة وهي لا تظهر إلا للعلماء، ولذلك أردفه بقوله: ﴿وَحَقَّقْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدًا﴾ خارج عن الطاعة متمرد عات سواء أكان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن، ثم بين حالهما فقال: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمًا إِلَّا عَلَنَى﴾ إلى كلام الملائكة والكتبه ﴿وَنُقَلِّبُوهُمْ﴾ يرمون ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ من جوانب السماء إذا قصدوا صعودها ﴿دُخُورًا﴾ أي: مدحورين مطرودين ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ﴾ آخر ﴿وَاصِيبٌ﴾ دائم شديد وهو عذاب الآخرة. يقول الله: لا يسمعون إلى عالم الملائكة، واستثنى من اختلس من كلامهم مسارقة فقال: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ كوكب يثقب الجو بضوئه.

يقول الله: أقسم بهذه العوالم المنظمة المرتبة من ملك وكوكب ونبي وعالم ومجاهد بحيث تلاءمت وتضامت واتصلت، وكانت متناسقات الوضع منظمات، وهي زاجرات كزجر الملك للكوكب والمجاهد للعدو والعالم للجاهل، ولا جرم أن الملك والنبي والمصلي والعالم والمجاهد تالون للذكر. هذه العوالم ينسب بعضها إلى بعض وهي أسباب ومسببات، فكانها عالم واحد بحيث ترى وحدة منظمة، فالعالم علويه يفيض على سفليه، وسفليه فاهل من علويه، فترى الشمس والقمر والكواكب مفيضات أنوارها على الأرض ولا نرى في خلق الرحمن من تفاوت، بل نرى المحاداً واتساقاً نظم وحدتها وجمع مفرقها، ولا جرم أن ذلك دلالة على وحدة الصانع، وذلك برهان ذكره فيلسوف يوناني وهو أفلاطون: «إن وحدة العالم دلالة على وحدة الله عز وجل»، ثم أخذ يوضحه فقال: ﴿رُبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ وأنتم ترونها متصلات منظمات، فالوحدة فيهما ظاهرة والألفة بينهما معروفة مشاهدة.

الدنيا بيت فرشته الأرض وسقفه السماء وسراجها الكواكب، فلذلك قال: ﴿وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ﴾ ألا وإن البيوت الرفيعة العماد كما تضاء بالأنوار تزين بالنقوش وبأنواع الجمال والبهجة والصور الجميلة، ولا يكون البيت مسعداً لأهله ساراً لسكانه إلا إذا أشرقت جوانبه، وازدانت أركانه بأنواع الجمال والصور الحسان التي تهواها النفوس وترضاها الشرائع، وأي سقف أجمل من السماء؟ وأي فرش أبهج من الأرض؟ وأي سراج أجمل من الشمس؟ وأي زينة أبهج من النجوم؟ فلذلك قال: ﴿إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوكُوبِ﴾ لا تكون القصور المشيدة والبيوت الرفيعة حافلة بالسرور مأموناً على جمالها وزخرفها إلا متى حفظت من اللصوص السارقين ومتسوري محاريبها، فلذلك حفظ الله السماء أن يتناول لدرك جمالها واتساق صافاتها وبهجة بنائها ومحاسن نظامها إلا الملائكة الصافون والأنبياء والعلماء المخلصون، فأما الجهال والشياطين فأولئك عن جمالها غافلون، وهم عن آياتها معرضون، فالسماء منهم في حصن حصين، ولقد يعيش المرء ويموت وهو في غفلة من درك هذا الجمال، لأن السماء حرس منته، وهل يعرف الفضل إلا ذوقه، فالعيون مفتحة ولكن أين أبصارها؟ وهل ينال العلم إلا عاشقوه؟ أو يهر الجمال إلا عارفيه؟ ومن لم يحركه العود وأوتاره والريبع وأزهاره فهو فاسد المزاج يحتاج إلى العلاج. ولقد تلوح للمرء لمحة من الجمال، ونحن له سائحة، وتبدو له بارقة من المحاسن، فتخطف بصيرته كالشهاب الثاقب، فيحس إلى مثلها ويصبو إلى

أختها ويتعلق قلبه بالجمال. ذلك تأويل قوله: ﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾، ولكن ظاهر القول كما هو مشهور أن الشياطين يسترقون السمع فيحترقون بالشهب، وقد نخططهم الشهب فيعودون ليسمعوا كالسارقين من نوع الإنسان والقاتلين، رجاء أن لا يقعوا في قبضة الحاكمين، وهذا المعنى إذا أريد كما هو المشهور فليكن كناية، وهي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي، فلنقل هذا هو المعنى وهو كناية عن المعنى المتقدم، فيكون المنع الحسي رمزاً للمنع العقلي، والكناية من أجمل أنواع البلاغة فاصطلاح المعنيان وتسايقا في الميدان، وأيضاً الظاهر على ظاهره وتمتع الحكيم والذكي بباطنه. ألا ترى رعاك الله أن كثيراً من الناس حولك محبوسون في هذه الأرض غائبة أبصارهم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ولا يفهمون رموز هذه الدنيا وعجائبها، وقد قذفوا من كل جانب مطرودين طردتهم شهواتهم وعداوتهم وكبريائهم وحروبهم وطمعهم وشرهم عن تلك المعاني العالية. فهم مغمورون في حماة تائهون في سكراتهم، تخطفهم من كل جانب الأهواء والشهوات وانغمسوا فيها، فلا يخلصون إلى ذلك الجمال ولا يفقهون ذلك السقف المنقوش، إن النجوم أشرقت بجمالها للحكماء، وبهرت بمناظرها العلماء، وزينت السماء للناظرين، وهي من جهة أخرى أزجت الحرارة إلى الأرض، فأينع الزرع ودرأ الضرع واغتنى الجمع فتلظت الشهوات وكثرت اللذات فأعمت البصائر عن النظر، والعقول عن الفكر، وأصبح الناس صرعى أوهامهم قتلَى أهوائهم مطرودين عن الحكمة، ثم إن شياطين الجن كشياطين الإنس، غاية الأمر أن الأولين ليسوا في الأجسام البشرية وأن الآخرين فيها، ولكن البصيرة واحدة، ومن كان في الجسم أعمى فهو إذا جرد منه أعمى، فشياطين الجن وشياطين الإنس كلاهما محرومون من الحكمة العالية، ألا ترى أن الخواطر الحكيمة لا ينالها في هذه الدنيا إلا أهلها، ولكل أناس في الأجسام البشرية وفي الحال الروحية خواطر خاصة بهم كأنهم صفوف لا يتعدون مراتبهم، فمن خطف الخطفة على أحد حالين: إما أن تهديه إلى الصراط السوي، وإما أن تقف في طريقها الشهوات وتجثها اللذات والأهواء. فعلى المعنى الأول يكون الاستثناء متصلاً كما قدمناه. وعلى المعنى الثاني يكون متقطعاً على ما هو مشهور، وكلا المعنيين حق، فكم من الناس جاءتهم بارقة العلم فاستضاءوا بها. وكم أناس سمعوا الذكر فأعرضوا عنه وهم بجهالتهم مشغولون ذلك تفسير هذه الآية.

فتش الناس حولك. انظر تجد هذه المعاني متجلية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد قل الذين بهرهم الجمال وذاقوا حلاوة الحكمة، وأكثر الناس لا يعلمون، لأنهم عنها مصروفون.

مثال يوضح المقام

قرأ قارئ: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦]، فالآية معناها معلوم، وهو أن زينة الحياة الدنيا لا بقاء لها، فالباقيات الصالحات خير، أي أن يكون سعي الإنسان لشوَاب الآخرة. فهذه الآية يذهب عندها السامعون مذهبين: مذهب لقهم المعنى المقصود والتفكير فيه. والآخر للتحسر على الدنيا ولذاتها، ويقول الإنسان: أين المال. أين الولد. أين زينة الدنيا؟ يقول ذلك وهو يعلم المعنى المقصود، لماذا؟ لأن بصيرته لم تستعد للمعنى بل هو مشغول بالعاجلة.

فهذان القسمان من الناس : أولهما خطف الخطعة فاعتدى ، وثانيهما : خطفها فتبعته السهواجن فقتلت الفكرة في مهدها ، وكأنما ذلك شهاب تارة يهدي بضوئه وتارة يهلك بناره . هدى الأول بضياته وأهلك الثاني وأمات وجدانه بناره .

فجعل العلم وجئت الحكمة وجلّ الله الذي جعل هذه المعاني في تلك المباني ، وصرف عقول العارفين عن نقائص المعاني إلى النظر إلى العالم العلوي والحكمة القلبية .

إن خواطر الناس الشريفة كلها خطفات من الملأ الأعلى . إن المعارف والعلوم والمعاني الشريفة تشرق على النفوس لتصلها بعوالم مشرقة فيها هذه المعاني . وما عقولنا إلا كالعين ، وما تلك العوالم إلا كالكواكب المضيئة .

وما المعرفة إلا انكشاف المعاني بتلك الأنوار الباطنية ، فنسبة تلك العوالم إلى عقولنا كنسبة الشمس إلى أبصارنا ، ونسبة انكشاف المعاني إلى بصائرنا كنسبة انكشاف المراتب إلى أبصارنا . فلو لا الضياء ما رأى الناس الأجسام ، هكذا عالم الملائكة . ذلك كله تقرير الحكماء السابقين والعلماء المحققين .

لطيفة

اعلم أن مسألة الشهب كانت عند القدماء من المشكلات الدينية . ألا ترى أن السماء كانت في رأي قدماء الفلاسفة لا تقبل الخرق ولا الالتئام ، فكيف تكسر الكواكب وينزل شهب منها في الأرض ؟ فكان علماء التفسير رحمهم الله يؤولون تارة ويكذبون علوم الفلاسفة أخرى . أم الآن لما أجمل العلم فإن العلم الحديث يعتبر الشهب من نفس الكواكب السماوية ، وهي قطع صغيرة تقدم إيصاحها في هذا التفسير في النصف الأول من القرآن ، فاقراء في سورة « الحجر » وما قبلها فلا إشكال ، وذلك معجزة القرآن ، خالف الفلاسفة البائدة ووافق الحاضرة .

أسرار القرآن في علم الأرواح وعلم التصوف

يقرأ القارئ هذه الآيات ولا يخطر بباله أن الكشف الحديث أبرزها . لقد سأل علماء النفس في أوروبا بعض الأرواح عن اتصالهم بالناس وحضورهم إذا طلبوهم ، فأجابوا قائدين ما نصه : إن الأرواح العالية لا تناجي إلا نفوساً صافية لا تريد إلا الخير للناس مع استعدادها للحكمة ، ومستحيل أن تناجي من شؤء قلوبهم الكبرياء والتهتم الشهوات .

أما الأرواح الناقصة فإسها تسر جداً بمحادثة الجهلاء من الناس ، وتعطيهم أكاذيب وأساطير ، وتفرح بذلك كما يفرح جهلة المسلمين والمسيحيين بالكذب الذي اعتادوه في أول أبريل . وفوق ذلك قالوا : إن كل ما كان من حديث الأرواح لأمر العاجلة فهو من سقط المتاع لا تهواه إلا الأرواح الشريرة ، وما كان من قبيل العلم والحكمة والمنفعة العامة فهو شغل الأرواح العالية السماوية تلقى إلى من هم مستعدون . اهـ .

فتبين من ذلك أن الملأ الأعلى من الملائكة والأرواح لا يأنسون إلا بما هو نفع عام ، ويأنفون من الأمور الخاصة كالمال والبنين وزينة الحياة الدنيا .

علماء التصوف

أما علماء التصوف فإنهم قد يأمرّون تلاميذهم بالخروج والسهر وترك الكلام والعجب وما أشبه ذلك مع الذكر وحسن السير. فبعض هؤلاء يكشف لهم، وهذا الكشف قد فصلوه تفصيلاً فقالوا: إن كان للأمر العاجلة كموت زيد وحياة عمرو وغناه وفقره فذلك من الكشف الظلماني. فأما إن كان كشفاً للأمر العلمية والحكمة والمعارف فهو كشف نوراني.

أليس ما يقوله المريقان قديماً وحديثاً هو عين هذه الآية. أليس هو سرّها؟ فالصوفي ومحضر الأرواح إن قصدا بالكشف الدنيا والمال والعظمة تركتهم الأرواح العالية وأحاطت بهم الشريرة، ويكون العلمان وبالأعلى من تعلمهما، وإذن الجهال أفضل، وهم ممن قال الله فيهم: ﴿وَأَسْأَلُ اللَّهَ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجاثية: ٢٣]، هؤلاء كتجار الخمر وباعة الخنازير وشاربي الخمر والحشيش، بل هؤلاء أشدّ، وهم الذين لا يسمعون إلى الملا الأعلى بل إلى الملا الأسفل ويقذفون من كل جانب دحوراً، لأنهم مطرودون عن التلقي عن الأرواح العالية التي لا تناجي إلا من هم مستحقون. يقول مؤلف الكتاب: فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد ظهرت معاني القرآن اليوم، أي: بعضها، وظهر سرّ قوله تعالى: ﴿سَرَّيْهِمْ أَنِّي بِيْنَا فِي الْأَقَالِ وَفِي أُنْفُسِهِمْ﴾ [الصمت: ٥٣]، وسرّ قوله: ﴿وَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ سِرِّكُمْ، أَنِّي بِهِ، فَتَقَرُّوْنَ بِهَا﴾ [النمل: ٩٣].

ولكم سألتني سائلون عن هؤلاء المتصوفة الذين ظهروا ببلاد الإسلام كقوم ببلاد مراكش، لا يصلّون ولا يصومون ويتسبون لوليّ عظيم، وإذا جلسوا معاً وتواجدوا طار أحدهم إلى قبة المكان الذي هم فيه جالسون، وإذا جيء لهم بشاة أو عتر عرقوا بطلها وشووها وأكلوها. فهذه فتنة كثيرة، وظن الناس أن هؤلاء عندهم سر عظيم، وما هي إلا توجه نفوسهم إلى أمور جزئية فتالوها، ولكنها أمور مسحطة لذرة دنية لا ترقى النفوس الشريفة، بل هي أمور ظلمانية. فإذا عجز المصلي والمزكي والعالم المسلم عن هذا فليس معناه ضعف حاله، وأن هؤلاء يعلمون عليه، بل هم قوم حصرت نفوسهم في أمر جزئي صغير، فلا هم في العير ولا في النفير، بل نجب معارثهم وقتلهم. إن هؤلاء لا يسمعون إلى الملا الأعلى. وإذا رأيت أمثال هؤلاء يخبرونك بشيء في نفسك فلا تظن الأمر عظيماً. فهذا الكشف حقير، لأنهم لا يسمعون إلى الملا الأعلى، لصعف نفوسهم، وإنما يسمعون إلى الملا الأدنى، ويقذفون من كل جانب دحوراً، ولهم عذاب دائم يوم القيامة، لأنهم أضاعوا أنفسهم في أمور جزئية، وغفلوا عن هذه الدنيا وجمالها وعلومها، ولم تصلح نفوسهم لعالم الملائكة فينشروا العلم والحكمة بين الناس.

ذكر نظير هذا في المعروف بين الناس

إن هذه الأحوال هي التي نشاهدها في العالم الإنساني، انظر أليست ترى أن أكابر العلماء والحكماء لا يستطيعون أن يذكروا شيئاً من حكمتهم وفلسفتهم أمام الجهلاء، ولو ذكروها لم ينلهم منهم إلا السخرية والاستهزاء، أليست ترى أن العلماء قالوا: إن الحكماء خلقوا ليعلموا العلماء، والوعاظ ليعلموا العامة.

فهل يخاطب الحكماء الجهلاء؟ كلا . ثم كلا . هكذا هذه الآية ، يقول الله : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلَمًا إِلَّا آتَيْنَا ﴾ [الصافات : ٨] لأن الملا الأعلى لا يخاطبهم لعدم التلازم . فسبحان من أظهر هذه المعاني حتى صارت من المألوفات ، وأشرقت الأرض بنور ربها في سر الكتاب ، قال تعالى : ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ ﴾ فاستخير بني آدم ﴿ أَمْ أَلْهَى خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقٍ نَّاسٍ ﴾ من الملائكة والسماء والأرض وما بينهما والكواكب والشهب الثواقب ، فكيف ينكرون العث ؟ وأين هم بالنسبة لهذه العوالم التي خلقها ؟ ﴿ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ﴾ أي : لاصق ، فأين هم من كواكب السماء وعالم الملائكة وتلك العوالم النورية المشرقة فإذا قدرنا أن نخلق تلك العوالم العظيمة ؛ فهل يعجزنا أن نعيد ما هو مخلوق من طين لا يصلح للحياة إلا بإشراق الأنوار عليه ، ووصول الآثار إليه من العوالم الأخرى ، ﴿ بَلَىٰ عَجِبْتَ ﴾ يا محمد من تكذيبهم إياك ومن إنكارهم البعث ، وهم ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾ من أمر البعث ﴿ وَإِذَا لَحِرَّوا لَا يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يعظون ﴿ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً ﴾ معجزة كانشقاق القمر ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ يستدعي بعضهم بعضاً أن يسخر منها أو يبالغون في السخرية ، فهؤلاء كالذي خطف الخطفة فأتبعه شهاب قتله وأمدت فكرته وأضاع رشده وأصل عقله ، فأمثال هذا أحياء وما هم بأحياء ، كما قال تعالى : ﴿ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ﴾ [الزلزال : ٢١] ، وقال الشاعر :

لمنز يعلم تعش حياً به أبداً الناس موتى وأهل العلم أحياء

فهؤلاء يسخرون ﴿ وَقَالُوا إِن هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ سحر ظاهر ساحرته ﴿ أَوَإِذَا مِتْنَا ﴾ استغفام إنكاري ﴿ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَوَإِنَّا لَمْتَعْرِضُونَ ﴾ أي : أنبعث إذا كنا تراباً وعظاماً ، ﴿ أَوْءَابَاؤُنَا آلَؤُلُونِ ﴾ أي : أيبعث أيضاً آبائنا مستبعدين ذلك زيادة استبعاد ، لأن آباءهم أقدم منهم فيكون بعثهم أشد غرابة ، ﴿ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴾ صاغرون ، وإذا كان كذلك ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾ صيحة واحدة وهي نفخة البعث ﴿ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ أي : فإذا هم أحياء بصراء ينظرون إلى سوء أعمالهم أو ينتظرون ما يحل بهم ﴿ وَقَالُوا ﴾ إذا قاموا من القبور ﴿ وَقَالُوا يَبْرَأَ هَٰذَا يَوْمَ الَّذِينَ ﴾ يوم الحساب فتقول الملائكة : ﴿ هَٰذَا يَوْمَ الْفُصْلِ ﴾ يوم الفصل بينكم وبين المؤمنين ﴿ أَلَيْدَىٰ كُثْرَتِهِمْ ﴾ في الدنيا ﴿ تَكْذِبُونَ ﴾ فتقولون : إنه لا يكون ، ﴿ آخِرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي : اجمعوا كل ظالم بشرك أو غيره ﴿ وَآرَاجَهُمْ ﴾ وأشباههم وأمثالهم بحيث يكونون في مباءة واحدة ، كما يرى في هذا العالم المادي .

إن المواد الأرضية مجذوبة إلى الأرض والهوائية إلى الهواء والمائية إلى الماء ، وأصحاب الحرف المتفقة يتفقون ويتفاهمون ، وأصحاب الأخلاق الرضيعة يتحاورون ، وذوو القوس الشريفة يأتلفون ، فهذا العالم المادي الروحي على نسق واحد ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف ، فالسحبة في الدنيا لاتفاق الأشكال ، وفي الأخرى لاتفاق العلوم والأخلاق ، ﴿ مَا تَرَعْتَ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَقْوٰتٍ ﴾ [الملك : ٣] . وهل تألف الغربان إلا سربها ، أو الحمام إلا إلفها ، أو الزبابير إلا أخواتها ، أو النمل إلا طائفتها . فيا عجيباً ! تشاكلت الدنيا والآخرة ، وما يذكره القرآن عن الآخرة نشاهده في الدنيا . فالمسألة في الدارين باتفاق الصفات واختلافها ، لهذا نزلت الديانات وقرئت العلوم ونظمت الدروس

وَأَلْفَتْ الْكُتُبَ وَبَنَتْ الْكَلِيَّاتِ وَأَقَامَتْ الْخَامَعَاتِ، كُلُّ ذَلِكَ لِتَرْبِيَةِ الْعُقُولِ وَصَقْلِهَا بِصَقَالٍ وَاحِدٍ، إِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْقَظَامُ الْعَجِيبُ.

يقول الله: ﴿وَمَا كَانُوا بِعِقْدُونَ﴾ (٢٢) من ذنوب الله من الأصنام، زيادة في تحيرهم ﴿فَأَقْدُوهُمْ﴾ إلى صيرط أنجحهم ﴿فَعَرَّفُوهُمْ طَرِيقَهَا لِيَسْلُكُوهَا﴾، لأنهم على مشرب واحد وفي الحديث: «أنت مع من أحببت»، وذلك كله بطريق الجدانية والاستعداد، ﴿وَمَا رَزَقَكَ بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]، ﴿وَقَفُّوهُمْ﴾ احبسوهم في الموقف ﴿إِنَّهُمْ سَتْلُونَ﴾ عن العقائد والأعمال ﴿مَا لَكُمْ لَا تَحْصُرُونَ﴾ لا ينصر بعضكم بعضاً ﴿بَلْ هُمْ آيَاتُ يَوْمٍ مُّتَنَبِّلُونَ﴾ متقادون لعجزهم ﴿وَأَقْبَلْ بِغَضُّهُمْ عَلَيَّ بَغْضٍ﴾ أي: الرؤساء والأتباع أو الكفرة والقرناء ﴿يَتَنَبَّأُونَ﴾ يسأل بعضهم بعضاً للتوبيخ أو يتحاصمون ﴿قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ نَافِرُونََّا عَنِ الْيَمِينِ﴾ أي: من قبل القهر والقوة، لأن اليمين موصوفة بالقوة، أي إنكم تعملوننا على الصلال وتفهررتنا عليه، أو من قبل الدين فتضلونا وتقولون لنا: إن الدين مفضلوننا به، ﴿قَالُوا﴾ أي: الرؤساء للاتباع ﴿بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أي: بل أبيتم أنتم الإيمان وأعرضتم عنه وأنتم محتارون، وهل لنا سلطان على ضمايركم، وهذا قوله: ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ﴾ تسلط نسلحكم به اختياركم ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ﴾ مختارين الطغيان ﴿فَخَلَقْنَا قَلْبًا لَّنَا لِنُؤْمِنَ فِيهِ﴾ فلزنا جميعاً وعيد الله بالمسخط والعذاب ﴿إِنَّا لَنَذِقُونَ﴾ العذاب في النار ﴿فَأَعْرَبْتَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُيُوبِينَ﴾ أي: قد دعوناكم إلى الغي لتكونوا أمثالنا، لأن الطيور على أشكالها تقع، والناس مولعون بتكثير سوادهم ومن هم على شاكلتهم، لئلا يسوا بهم كما تفعل الأمم كلها يعلمون الأمم لغاتهم وعلومهم وتاريخهم ليكونوا على شاكلتهم ويتمتعوا بهم ﴿فَرَبُّهُمْ﴾ فإن الاتباع والمتبعين ﴿يَوْمَ نَهْدِي فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ كما كانوا مشركين في الفوابة ﴿إِنَّا كَذَّبْنَاكَ﴾ أي: مثل ذلك الفعل ﴿نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ بالمشركين، وبين سببه فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: عن كلمة التوحيد وعن الداعين إليها ﴿وَنَقُولُونَ أَبِئْسَا لِفِتْنَةٍ لِشَاعِرٍ مُّجْتَرِئٍ﴾ يعنون محمداً صلى الله عليه وسلم، فرد الله عليهم قائلاً: كلا ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: ما جاء به قام عليه البرهان وتطابق عليه المرسلون، ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ بالإشراك وتكذيب الرسول ﴿وَمَا تُحَرِّقُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي: إلا مثل ما عملتم ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ هذا استثناء منقطع.

وصف أهل الجنة

ما كلهم، ومجالسهم، وشرابهم، ونساؤهم

ما كلهم: هي الفواكه للتلذذ مع الإكرام وعدم النصب في التحصيل وهم في الخدائق، وهو قوله: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ (٢٣) فَوْصِحَةٌ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٢٤) فِي جَنَّاتٍ أَلِيمٍ ﴿مجالسهم﴾ يجلسون على سرور وهم متقابلون، وقد جاء في آية أخرى: ﴿وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٤٧]، وذلك قوله تعالى: ﴿عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ﴾.

شرابهم : يشربون الخمر من نهر ظاهر للعيون أو خارج منها ، وهي بيضاء لذيدة لشاربها ليس فيها غائلة تفسد عقولهم كما في خمر الدنيا وتصدعهم ، وتحدث فيهم البول والقيء والعريضة وأمثالها يقال : غاله ، إذا أفسده ، ولا يسكرون منها ، وهذا قوله : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ ﴾ يأناء فيه خمر ﴿ مِّنْ مَّعِينٍ ﴾ من شراب معين أو نهر معين ﴿ يَبْقَاةٌ لَّدُنْهِ لِلشَّارِبِينَ ﴾ صفتان للكأس ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴾ يقال : نزف الشارب فهو نزيف ومنزوف .

نساءهم : قصرن أبصارهن على أزواجهن فلا يحسن غيرهم ، لجل العيون أي واسعاتهن جمع عيناء يشبهن بيض النعام المصون من الغبار ونحوه في الصفاء واليباض المخلوط بأدنى صفرة فإنه أحسن ألوان الأبدان ، وهذا قوله : ﴿ وَعَبْدُهُمْ فَتَنُوتُ الظَّرْفِ عَنَّا ﴾ كأنهم ينظر مكنون .

وصف حديث أهل الجنة

بعد أن ذكر الله ما كلهم ومشاربهم وقلوبهم المؤتلفة ونساءهم أخذ يذكر أحاديثهم في شؤون مضت وانقضت في الدنيا قبل البعث ، كما قال الشاعر :

وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول

وهذه لذة عقلية أشرف من اللذات الحسية السابقة ، فهؤلاء يطاف عليهم بكأس من معين وهم يتعادثون ، كما يحصل بعد الانتصار في الحروب العطية ، فيقول أحدهم : لقد كان لي جليس في الدنيا يوبخني على التصديق بالبعث ، ويقول : أنحن ندان - أي مجزى - إذا أصبحنا تراباً وعظاماً ؟ كلا . ثم كلا . انظروا ، انظروا أيها الإخوان ، ها هو ذا فلان الذي كان شأنه ذلك ، ﴿ هَلْ أَنتُمْ مُطِيعُونَ ﴾ إلى أهل النار لأرىكم ذلك القرن ﴿ فَأُطْلِعَ ﴾ عليهم ﴿ قَرْنَاهُ ﴾ أي : قرينه ﴿ فِي سَوَاءٍ الْحَجِيمِ ﴾ أي : وسطه فلما رآه ﴿ قَالَ ﴾ له ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُرْدِيَنِ ﴾ لتهلكني بإضلالك ﴿ وَلَوْلَا بَقْعَةٌ رَّبِّي ﴾ بالهداية والمعصية ﴿ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ معك في جهنم ، يا هذا أنحن مخلدون منعمون لما نحن بميتين ولا معذبين إلا موتتنا الأولى ، بخلاف الكفار فهم يموتون الموت الأولى مثلك ثم هم في جهنم يتمنون الموت كل ساعة ، قول لحكيم : ما شر من الموت ، قال : الذي يتمنى فيه الموت . وهذا القول يقوله المؤمن ثمثلاً بتعمة الله عليه بمسمع من قرينه ، ليكون توبيخاً له فيريد تعذيبه . ثم قال لقرينه : ﴿ إِنْ هَذَا ﴾ الأمر الذي نحن فيه ﴿ نَهْوُ الْقَوْمِ الْعَظِيمِ ﴾ ، قال الله : ﴿ لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ .

وصف جهنم

قال تعالى : ﴿ أَذَلِكْ خَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكَ ﴾ تميز ﴿ أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴾ أي : أنعيم الجنة وما فيها خير بزلأ أم شجرة الزقوم ؟ والنزل ما يقام للسازل بالمكان من الرزق ، والزقوم شجر مر بهامة ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ محنة وعذاباً في الآخرة ، أو ابتلاء في الدنيا ، إذ قالوا : كيف يكون في النار شجرة والنار تحرق الشجرة ، ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنِّي أَصْلُ الْحَجِيمِ ﴾ فعنتها في قعر جهنم وأغصانها ترتفع إلى دركاتها ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ أي رؤوس الخيالات القبيحة المنظر التي يسميها العرب شياطين أو نفس الشياطين التي لم يرها الناس ولكن وقع في وهمهم شناعتها وقبح منظرها ، كما في بيت امرئ القيس : * ومسنونة زرق كأياب أغوال * .

﴿فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ فِيهَا﴾ من الشجرة أو من طلوعها ﴿فَمَائِثُونَ مِثْمًا الْبُطُونَ﴾ لغلبة الجوع ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَهَمَّ عَلَيْهِمْ لَشْرِبًا﴾ أي: لخلطاً ﴿مِنْ حَمِيمٍ﴾ ماء حار يشوي وجوههم ﴿ثُمَّ إِنَّهُمْ لَمُرْجَعُهُمْ لَا إِلَىٰ أَنجَحِيمٍ﴾ فمخلص ذلك أنهم يؤتى بهم من دركات الجحيم إلى شجرة الزقوم فيأكلون ثم يسقون، ثم يرجع بهم إلى معالهم من الجحيم. ثم بين السبب الذي أوقعهم في الكفر المسبب لذلك فقال: ﴿إِنَّهُمْ أَتَوْا آثَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ ﴿فَهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾ الإهرع: الإسراع الشديد، كأنهم يحثون حثاً ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأُولِينَ﴾ أي: ضل قبل قريش الأمم الخالية بالتقليد وترك النظر ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّذَبِّحِينَ﴾ أنبياء حذروهم العواقب ﴿فَانْظُرْ حَتَّىٰ تَرَ عَذَابَ الْمُذَبِّحِينَ﴾ الذين أنذروا وحذروا أنهم هلكوا جميعاً ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُتْلِينَ﴾ الذين أخلصوا دينهم لله فإنهم لم يهلكوا. انتهى الضمير اللفظي للفصل الثاني.

لطيفة في التقليد والنظر

نبين في هذا الفصل ما تكون عاقبة التقليد، فحاش أولاً في قول القائل في الحجة لقريته في النار: إنه لمجا من إغوائه، ولو أنه اتبعه لوقع في الجحيم، وثانياً في قوله: ﴿إِنَّهُمْ أَتَوْا آثَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ ﴿فَهُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ يَهْرَعُونَ﴾ [الصافات ٦٩-٧٠]. ثم راد على ذلك أن كثرة الأمم الخالية ما هلكوا إلا بالتقليد، فظهر من هذا المثال أن التقليد أوله وآخره شوم على المقلد وعلى من يتبعه، إن العالم الإنساني لا سمادة له إلا بالنظر والفكر والبحث في حقائق الأشياء دنيوية وأخروية، فلينظر العقلاء في التعاليم الإسلامية الخالية، وليعكروا في نظام الدين الإسلامي، وليعلموا أن اتباع الأمم الإسلامية المتأخرة في تعاليمها قد أصاب الأمم الكثيرة في الشرق، فلينظم تعليم الإسلام بجميع العلوم والصناعات باعتبار أنها فرض، وإلا فليعلموا أنهم لاحقون بالأمم التي أبادها الجهل وأصاعها الجاهلون.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿إِنَّا زَيْنًا أَلَسْنَا إِلَهُ الْكُوفَةِ﴾ الخ

لقد تقدم الكلام على الكواكب والكشف الحديث فيها في أول سورة «القرة» وفي سورة «الأنعام» وسورة «يونس» وغيرها، ولا بد هنا من ذكر أهدع ما جاء في الكشف حديثاً لتبتهج ألبها الذكي بالعلم والحكمة، فهاك ما جاء في «مجلة السياسة» الأسبوعية وهذا نصه:

اكتشاف علمي جديد

المجرة ومركز الكائنات

نظرية الدكتور شابلن في سعة هذا الكون

نحن نطلق لفظة الكون على ما نشاهده وما لا نشاهده من الأجرام العلوية التي تسبح في الفضاء، وقد كانت النظريات العلمية تؤكد حتى الآن أن الكائنات — على سعتها وكثرة أجرامها — محدودة، وأن وراءها ظلمات فوق ظلمات، وفراغاً لا أول له ولا آخر. على أن الدكتور شابلن مدير مرصد جامعة هارفارد الأمريكية ومن أشهر علماء الفلك في الوقت الحاضر قد جاءنا اليوم بنظرية جديدة، وهي أنه ليس في الكون فراغ بالمعنى العلمي، وأن الأجرام الملكية تملأ هذا الوجود إلى ما لا

نهاية له ، وقد نشرت إحدى المجلات العلمية الأمريكية مقالة في هذا الموضوع رأينا أن نلخصها فيما يلي :

يؤخذ من أحدث المباحث العلمية أن الفراغ الذي تسبح فيه الأفلاك شفاف ، وأنه ليس منه جزء فارغ كما كان يظن حتى عهد قريب ، بل هو يعم بالأجرام الفلكية في كل ناحية من أنحائه ، وليس فيه مجرة واحدة ، بل عدة مجرات ، وأن بعضها كبيرة جداً حتى إن المسافة بين طرفيها تزيد على ألوف الملايين من السنين النورية ، ويرجع فضل هذا الاكتشاف إلى الدكتور شابلي ، فقد أثبت بعد البحث العلمي الدقيق هذه الحقيقة العلمية الجديدة ، وهي أن نظامنا الشمسي ونظام المجرة هما في الواقع نظام واحد يدور بسرعة مائتي ميل في الثانية أو بسرعة تزيد على ستة آلاف وثلاثمائة وسبعة ملايين ومائتي ألف ميل في السنة ، وأنه يكمل كل دورة من دوراته في ثلاثمائة مليون سنة . وبعبارة أخرى : إن اليوم من أيام هذا النظام يعادل ثلاثمائة ألف ألف سنة ، لأن اليوم بالاعتبار الفلكي هو دورة الجرم على محوره ، دورة النظام الذي نحن بصدد على محوره تستغرق ثلاثمائة مليون سنة ، وتبلغ المسافة التي يجتازها هذا النظام في كل دورة من دوراته ثمانمائة واثنين وتسعين ألفاً ومائة وستين ألف ألف ألف ميل . ويعتقد الدكتور شابلي أنه لن ينقضي زمان طويل حتى يتوصل العلماء إلى اكتشاف سر الحياة في أحد تلك الأجرام ، فإن معظمها قديم جداً ، وليست كرتنا الأرضية بالنسبة إليه سوى طفل حديث الولادة ، وقد كان الأقدمون يعتقدون أن الكرة الأرضية هي مركز جميع الكائنات ، وأن الشمس وجميع الأفلاك تدور حولها ، ثم تقدم العلم فثبت أن الأرض لم تكن مركز الكائنات ، وقام الاعتقاد بين جمهور العلماء أن الشمس هي ذلك المركز ، وظلت النظريات تتغير وتتقلب إلى أن جاءنا الدكتور شابلي بنظريته الجديدة ، وهي أن مركز الكائنات هي نقطة اتصال الأبراج المعروفة بالمعرب والحية والرامي ، وتبعد هذه النقطة عن الكرة الأرضية نحو خمسين ألف سنة نورية ، أي : نحو ثلاثمائة ألف ألف مليون ميل ، فالنور الذي نراه الآن منعثاً من ذلك المركز هو النور الذي انبثق منه منذ أكثر من خمسين ألف سنة ، أي قبل أن يظهر الإنسان على هذه الكرة .

ومما يجدر بالذكر أن الأستاذ « ادجنجتون » الذي يعتبر أعظم علماء الفلك في الوقت الحاضر - وهو أستاذ الفلك في جامعة كامبردج بإنجلترا - أعلن منذ عشر سنوات أن الشمس هي مركز المجرة ، وأن طرف المجرة يبعد عن الكرة الأرضية عشرة آلاف سنة نورية ، وأنه ليس وراء ذلك الطرف سوى فضاء لا حدود له ، أما الآن فقد أثبت « الدكتور شابلي » أن الكائنات أوسع من ذلك بكثير ، إذا نظرت إلى السماء في ليلة صافية الأديم أمكنك أن ترى بالعين المجردة نحو خمسة آلاف نجم من النجوم المختلفة الأحجام والدرجات ، وهذه النجوم مبعثرة في قبة الفلك بلا نظام ظاهر ، ويخترقها في الوسط طريق المجرة الذي هو أشبه بنهر متعرج ، على أن ما نراه بالعين المجردة ليس سوى جزء صغير من مجموع النجوم التي يتألف منها عالمنا ، أي نظامنا الشمسي والمجرة معاً ، فإن عدد نجومه عشرة آلاف مليون نجم ، وما شمسنا سوى نجم تافه يدور هو والأرض وجميع أجرام النظام الشمسي حول مركز الكائنات الذي سبقت الإشارة إليه .

ويقول الدكتور شابلي أيضاً: إن حول هذا المركز نحو مائة مليون نجم - والنجم هو الشمس بعينه - ومن هذه المجموعة تتألف نواة المجرة، ولكن بقية أجزاء المجرة لا تزال محوطة بحجب الكتمان، وإنما هنالك قرائن تدل على أن ثخانة نظام المجرة تبلغ نحو خمسة وخمسين ألف سنة نورية، وأن قطرها أكثر من ذلك بكثير.

تري ما الذي وراء مركز الكائنات؟

يعتقد الدكتور « شابلي » أنه لن يمر وقت طويل حتى تتجلى لنا أسرار كثيرة، أما النظرية القائلة بوجود شمس عظيمة تستمد منها جميع الشموس نورها وهي مركز الكائنات فهي خرافة لا طائل تحتها، ونظرية النسبية - وهي أحدث النظريات العلمية وأصدقها في الوقت الحاضر - تؤكد لنا أن لكل جرم حدوداً لا يتعداها، فالنجم المسمى « منكب الجوزاء » هو عبارة عن شمس هائلة يمكن وضع خمسة وعشرين مليون شمس كشمسنا في بطنها، ومع ذلك لا يمكن - بحسب مذهب النسبية - تصور شمس أكبر من منكب الجوزاء، لأن قوة الجاذبية فيها تكون هائلة جداً تصطدم بقوة إشعاعها وتمزقها شراً ممزقاً.

فمركز الكائنات يشرف على نظاما الشمسي ونظام المجرة معاً، ويحفظ التوازن بين جميع أجرام النظام، وقوة جاذبيته تفوق قوة أي جرم آخر يفرضه العلم، وتدلل المباحث العلمية الحديثة أيضاً على أن مركز المجرة محوط بالوف الملايين من النجوم المبعثرة في الفضاء، وللدلالة على سعة الفضاء الذي تشغله تلك النجوم نقول: إن محيطه لا يقل عن ثلاثمائة ألف سنة نورية، وثخائنه لا تقل عن مائة وخمسين ألف سنة نورية، أما نظامنا الشمسي فواقع خارج محيط المجرة عند أحد طرفيها، ولا يخفى أن جميع أجرام الفلك تدور على محورها بلا انقطاع، وقد قلنا: إن اليوم يتكون من دورة الجرم على محوره، فاليوم باعتبار كرتنا الأرضية يتكون من دورة الكرة على محورها، وهو بحسبنا أربع وعشرون ساعة، أما الكائنات التي يتألف منها نظاما الشمسي ونظام المجرة معاً فهو يعادل ثلاثمائة مليون سنة، لأن هذه الكائنات تدور مرة حول محورها كل ثلاثمائة مليون سنة، وعليه فإن ستة أيام أو سبعة من نوع الأيام التي نحن بصددتها تكفي لشئ كائنات بأسرها، أما الذي حصل « الدكتور شابلي » على القول بأن نطاق الأفلاك أوسع كثيراً مما يتوهم العلماء؛ وأن عدد الأجرام التي تتألف منها الكائنات غير محدود؛ فهو النجوم المعروفة بالمتغيرة، فقد اكتشف منها عدة آلاف، وهو يعتقد أن الكون مملوء بها، وقد درس حالة هذه النجوم درساً مدقّقاً فابتكر طريقة علمية لقياس درجة نورها ولحماها، والجمال لا يتسع لشرح تلك الطريقة، وإنما نقول: إن الدكتور شابلي توصل بواسطتها إلى معرفة أبعاد تلك النجوم، وقد أثبت أنها تقع خارج الحدود التي كانت مفروضة للكائنات، أي في الفضاء الذي كان يقال حتى عهد قريب: إنه فراغ ليس فيه شيء من الأجرام العلكية، وقد وجد أن قوى إشعاع بعض تلك النجوم تفوق قوة إشعاع الشمس أكثر من ثلاثين ألف ضعف، فتأمل.

وبناء على هذا الاكتشاف أصبحت حدود الكائنات أوسع بكثير مما كان العلماء يتصورونها حتى أوائل هذا القرن، ويظهر الآن أن النجوم المتغيرة توجد بشكل مجموعة مبعثرة حول أطراف

المجرة، وأنها حدود الكائنات التي يتألف منها نظامنا الشمسي ونظام المجرة معاً، أما حقيقة شكل الكائنات المذكورة فهي أنها تشبه قرصاً ثخيناً مستطيلاً يتألف من نظامنا الشمسي ومن المجرة، وليس نظام الشمسي مركزاً لتلك الكائنات، بل هو يبعد عن ذلك المركز نحو خمسين ألف سنة نورية كما سبق القول فيه.

ووراء هذه الكائنات كلها؟

كان العلماء يزعمون حتى عهد قريب أن وراء الكائنات فراغاً لا حدود له، وأن هذا الفراغ يتبدى بعد المجرة بقليل، وليس له آخر، إلا أن الدكتور شابيلى قد أثبت اليوم أن مجرتنا ليس هي المجرة الوحيدة، بل إن هنالك مجرات أخرى ومجموعات نظم شمسية لا عداد لها، وهي تدور حول نواة مركزية، وقد أطلق عليها الدكتور شابيلى اسم جرائر كونية، وبمكتنا رؤية هذه مئات منها بواسطة التلسكوبات الحاضرة، ومتى أنشئ تلسكوب مرصود «مونت ويلسن الجديد» الذي سيبلغ قطر عدسته مائتي بوصة فالأرجح أننا نستمكن من مشاهدة ألوف كثيرة من تلك الجزائر، وتظهر هذه الجزائر لأول وهلة بشكل مجموعات مطلعة من النجوم أو السدم المبعثرة في الفضاء، ومع أن هذه الجزائر ليست من مكتشفات «الدكتور شابيلى» إذ قد كانت معروفة من قبل؛ إلا أن القول بأن كلاً منها هي مجرة قائمة بذاتها هو قول جديد، وقد ثبت الآن أن بعضها يبعد عن نظامنا الشمسي نحو مائة مليون سنة نورية أو أكثر.

وبما يدل ذلك على سعة هذا الكون أنه لو أصيبت مجرتنا - وفيها نحو عشرة آلاف مليون جرم فلكي - بمصيبة محقتها وأزالتها من الوجود؛ فإن الذين في أقرب الجزائر الكونية - إذا صح أن في تلك الجزائر مخلوقات - لا يشعرون بتلك المصيبة إلا بعد مئات الألوف من السنين، لأن أنوار المجرة تظل سائرة في الفضاء، ولا تصل إلى أقرب جزيرة إلا بعد انقضاء مئات الألوف من السنين. انتهى ما جاء في المجلة المذكورة.

هذه هي المقالة التي أحببت أن أيتها هنا قبولاً لنعمة الله علينا بالعلم والحكمة، فانظر أيتها الدكي إلى عظمة الله التي لا تنهاى وكواكبه التي لا حد لها

اللهم إن هذه هي السعادة الحقيقية أن تزيد معارفنا بجمالك وبهائلك، ونرى أنفسنا بيد رحيم لا نهاية لرحمته، عظيم لا نهاية لعظمته، إن القلب إذا أدرك هذه العطمة وعقل هذه الرحمة يكاد يذوب وجداً على بعده عن مسدي هذه النعم ويتصلى لو يراه، بل كثير من قراء هذا التفسير العاشقين للعلم ستكون حياتهم كلها سعادة بعمل نافع للأمم جمعاء، ويرون أن الموت نعمة من أجل النعم، بل سعادة لا حد لها، لأنهم يودون أن يروا مسدي هذه النعم صانع هذه العجائب، مبدع هذا الجمال، بعد أن يكونوا قد أتموا ما أعد لهم له في هذه الأرض.

يا سبحان الله، كأنني أشاهد كثيراً من قراء هذا التفسير قد اعتاروا بأنهم في الدنيا مشرقة أنوارهم العلمية وقد اشتاقوا لمسدي هذه النعم وحققوا معنى الحديث: «(من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه)»، ولا سبيل لهذه المحبة بغير دراسة هذه الدنيا، وأما أحمدك يا الله أن جعلت هذا التفسير جامعاً لأجمل ما

في العلوم وزهراتها، إن قراء هذا التفسير، فضلاءهم إذا سمعوا قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَوَّمَا عِمْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّثْثَ تَعْدُوْتِ﴾ [الحج: ٤٧]، وسمعوا قوله تعالى: ﴿تَقْرُجُ الْعَلَصِيصَةَ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤]، لا تطيش سهامهم ولا يضل سعيهم ولا يظنون التنافي والتناقض، بل هم يعلمون علماً ليس بالظن أن الله يخاطب الناس كما يخاطب أحداً طفلاً صغيراً، بل كما يخاطب الدواب، إن منزلتنا من الله أبعد من ذلك، وإنما ضربنا ذلك مثلاً، إذ ليس المقام مقام تحديد اليوم بألف سنة ولا مقام تحديده بخمسين، وإنما يراد مدة عظيمة عبر عنها بما نعلمه، ولا جرم أن اليوم (٢٤) ساعة وهذا هو المعروف عندنا، وهذا مبني على دوران أرضنا، ولكن هالك كواكب أخرى أكبر من أرضنا، وهالك مجرات وسدم، وهذه مجرتنا التي فيها شمسنا يومها (٣٠٠) ألف ألف سنة كما رأيت، وقد يكون أكثر لمجرة غيرها، فإذا ألف سنة ليس قيدا، وخمسون ألف سنة كذلك، وثلاثمائة ألف ألف سنة كذلك، ولا يعلم أيام جميع الكواكب وجميع المجرات وجميع السدم إلا من لا نهاية لعلومه، إذن هنا فهمنا قول علمائنا رحمهم الله: إن العدد لا مفهوم له قالوا هذا عند الكلام على أن السماوات سبع وأن الأرضين سبع، أفلمست ترى أن هذا رمان عجائب القرآن، يقول: إن يوماً عند الله يبلغ ألف سنة، ثم يقول: خمسين ألف سنة، لماذا؟ ليفتح للعقول أبواب الفكر، فيفكر العاقل ويقرأ العلوم، فيعلم أن ذكر العددين يفتح باب الدرس حتى يعرف أنه لا حد للسنتين، ولا لوفاء لها عند حد، والله واسع عليم ﴿يَوْمَئِذٍ أَلْحَقْنَاهُ مَنْ مَشَاءُ وَمَنْ يُوْتِ أَلْحَقْنَاهُ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، انتهى نصف الساعة الثانية من ليلة الأحد (٥) يناير سنة ١٩٣٠ م، وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثالث

في قصص الأنبياء الذين أحملوا في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّذَبِّحِينَ﴾ الخ ﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْيَقُمْ الْمُجِيبُونَ﴾ ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْعَذَابِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ ﴿وَوَرَّعْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿سَلَّمْنَاهُ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَبْقَىٰ بِقَلْبِ سُلَيْمٍ﴾ ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ﴿أَبْفِكَ ءَالِهَةٌ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ﴾ ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ﴿فَقَالَ إِنِّي سَبِّحُكُمْ﴾ ﴿فَقَالُوا أَتَمْنَىٰ إِلَٰهِي ءَالِهَتُهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِفُونَ﴾ ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ صَرْبًا يَّالِيمِينَ﴾ ﴿فَأَقْبَسُوا إِلَٰهَهُ يَزِفُونَ﴾ ﴿قَالَ أَنْعَبُدُونَ مَا تَنْعَبُونَ﴾ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿قَالُوا أَبَسُوا لَكَ بُشَيْسًا فَأَلْقَاهُ فِي الْجَحِيمِ﴾ ﴿فَارَادُوا يَمْ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾ ﴿وَقَالَ إِنِّي دَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾

سَيِّدِينَ ﴿١٧﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٨﴾ فَبَشِّرْنَاهُ بِسُلَيْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ
 قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَأْتِيَ آفَعْلَ مَا تُوَمَّرُ
 سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٠﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿٢١﴾ وَنَبَذْنَاهُ أَن يَتَّيَرَهُمَا
 ﴿٢٢﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّا لِكَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُحِينُ ﴿٢٤﴾
 وَقَدَرْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٢٦﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٢٧﴾ إِنَّهُ مِنْ
 عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ وَبَشِّرْنَاهُ بِاسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٩﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعِثَىٰ
 بِاسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿٣٠﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٣١﴾
 وَتَجْنَّبْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْعُتْرِبِ الْعَظِيمِ ﴿٣٢﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكْتَوُوا هُمُ الْغُلِيِّينَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا
 الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿٣٤﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٣٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿٣٦﴾
 سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّا كَذَّا لِكَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٨﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
 ﴿٣٩﴾ وَإِنَّ إِلَّاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٠﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلا تُتَّقُونَ ﴿٤١﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ
 أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿٤٢﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٤٣﴾ فَكَذَّبُوهُ فَبِأَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿٤٤﴾
 إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٥﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٤٦﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
 إِنَّا كَذَّا لِكَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٤٧﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّ لَوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٤٩﴾
 إِذْ تَجَنَّبَهُ وَآهِنَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿٥١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿٥٢﴾ وَرَأَيْنَاكَ
 لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿٥٣﴾ وَبِالْبَلَاءِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٥٥﴾ إِذْ أَبَقَ
 إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿٥٦﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿٥٧﴾ فَاتَّقَعَتِ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٥٨﴾
 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿٥٩﴾ لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٦٠﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ
 وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَأَلْبَسْنَاهُ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطَعُونَ ﴿٦٢﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَرْبِطُونَ ﴿٦٣﴾
 فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٦٤﴾

الضمر اللطفي

قصة نوح عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَادَنَّا نُوحَ﴾ لما أيس من قومه المقلدين لأبائهم، فأجابه ﴿فَلَنَنَمُ الْمُجِبُّونَ﴾ أي: فوالله لنعم المجيئون نحن ﴿وَتَجْنَّبَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْعُتْرِبِ الْعَظِيمِ﴾ من الفرق ومن أذى قومه ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ إذ كان له ثلاثة أولاد: سام وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام وهو أبو السودان من المشرق إلى المغرب، ويافث وهو أبو الترك ويأجوج ومأجوج. هذا

هو المشهور على السنة المؤرخين، وليس في القرآن نص على هؤلاء ولا على غيرهم، ﴿وَنُرْسِتْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ من الأمم ثناء حسناً وذكرًا جميلًا فيمن بعده من الأنبياء إلى يوم القيامة، ثم قال الله: ﴿سَلِّمْ عَلَيَّ نُوحَ بْنَ آدَمَ﴾ أي: سلامة وسعادة ما على نوح من بين العالمين في زمانه ﴿إِنَّا كَذَلِكُ﴾ هكذا ﴿نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ بالقول والفعل بالثناء الحسن والنجاة تبشيراً بالنجاة والذكر الحسن لكل من آمن وعمل صالحاً ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ وهم كفار قومه.

قصة إبراهيم

قال تعالى: ﴿وَإِذْ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ من شايعة في الإيمان وأصول الشريعة ﴿لَا تَرْهَبُوا﴾ ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّكَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ «إذ» ظرف متعلق بـ «شيعته» لما فيها من معنى المشايعة، وسلامة قلبه: خلوصه من الشرك ومن آفات العلوب، وهي المهلكات من الذنوب القلبية كالكبر والحسد، ﴿إِذْ﴾ بدل من «إذ» الأولى ﴿قَالَ لِأَبِيهِ﴾ أزر ﴿وَقَوْمِهِ﴾ عبدة الأوثان ﴿مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ من دون الله، قالوا: نعبد أصناماً. قال لهم إبراهيم: ﴿أَتُنْكِرُ إِلَهَةً﴾ أي: تريدون آلهة دون الله لأجل الإفك أي الكذب ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: فما ظنكم به ماذا يفعل بكم وكيف يعالكم وقد عبدتم غيره وعلمتم أنه المنعم على الحقيقة فكان حقيقاً بالعبادة ﴿فَنَظَرْنَا نَظْرَةً فِي الشُّجُورِ﴾ أي: نظر في النجوم رامياً ببصره إلى السماء ليرى بهم أنه ينظر إليها لاعتقادهم علم النجوم، فأوهمهم أنه استدل بأماره على أنه سقيم ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ أي: مضاف للسقم وهو الطاعون، وكانوا يخافون العدوى كما هي الحال اليوم في جميع الأمم، ففرقوا عنه بهذه الحيلة وتركوه في بيت الأصنام ليس معه أحد، ففعل بالأصنام ما فعل، وهذا من معارض الكذب، لأنهم فهموا أنه سقيم الآن وهو يريد سأسقم، هل إن كل من كان الموت لاحقه فهو به سقيم أو نفس السلامة داء كما في المثل: «كفى بالسلامة داء»، أو أني سقيم بكفركم ﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ مولين الأدبار، ﴿فَرَاغَ إِلَيْنَا الْبَيْتَ﴾ مال إليها ﴿فَقَالَ﴾ استهزاء ﴿أَلَا تَأْسَفُونَ﴾ من الطعام الذي أمامكم، فلم يجيب، ﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ لا تجيبون ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ﴾ فأقبل عليهم ﴿فَضَرَبْنَا بِالسَّيْفِ﴾ أي: ضارباً بسبب الخلف السابق له ليرى في يمينه، أو ضارباً بيمينه للدلالة على القوة، فرجعوا إلى أصنامهم فوجدوها مكسرة ﴿فَأَقْبَرُوا إِلَيْهِ بِرِفْقٍ﴾ يسرعون، فقالوا: نعبد ما وأنت تكسرها؟ فأجابهم: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ﴾ بأيديكم ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ وخلق ما تعملونه من الأصنام، أو وخلق أعمالكم فلم تعدون غيره؟ ﴿قَالُوا اتَّبَعُوا لَكُمْ﴾ لأجله ﴿بُتَيْسًا﴾ من الحجر طوله عشرون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاً ﴿فَأَلْقَوْهُ فِي النَّارِ الشَّيْطَانِ﴾ في النار الشديدة ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ بإلقائه في النار ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلَ﴾ المقهورين عند الإلقاء فخرج من النار ﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي﴾ أي: إلى موضع أمري بالذهاب إليه ﴿سَيَهْدِينِي﴾ سيرشدني إلى ما فيه صلاح ديني ويعصمي ويوقني ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: بعض الصالحين، أي: الولد ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ فالبشارة بثلاث: أنه ذكر، وأنه يلع أوان الخلم، وأنه حلیم. ومن حلمه أنه رضي بالنبیح كما سيأتي، ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّنَى﴾ أي: بلغ أن يسمى مع أبيه في أشغاله وحوائجه، وكأنه قيل مع من يسمى؟ فقيل: مع أبيه، فإذن «مع» بيان لا

يتعلق به «بلغ» ولا به «السمي»، ﴿قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ إذ قيل له في المنام: اذبح ابنك، وروى الأنبياء وحى، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح، أمن الله هذا الحلم، أم من الشيطان؟ فمن ثمة سمي يوم التروية، قرأى مثل ذلك في الليلة التالية، فعرف أنه من الله فسمى يوم عرفة، ثم رأى الليلة الثالثة مثل ذلك فهم بنحره فسمى يوم النحر، ﴿فَتَنَظَّرَ مَا دَا تَرَىٰ﴾ من الرأي على وجه المشاورة، يريد أن يختبره ليعلم أبجزع أم يصبر ﴿قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلٌ مَا تَوَمَّرُ﴾ أي: ما توهم به ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على الذبح ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ انقادا لأمر الله وخضعا ﴿وَنُكِّلَ لِلْجَنَّةِ كَبِيرٌ﴾ صرعه على جنبه ووضع السكين على حلقه ﴿وَنَدَّيْتَهُ أَنْ يَبْتَهِرَ رَبَّهُ﴾ ﴿فَدَعَا صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا﴾ أي: حقت ما أمرناك به في المنام من تسليم الولد للذبح، وجواب «لما» محذوف، أي: كان ما كان بما لا يحيط به الوصف من استبشارهما وحمدهما الله وشكرهما له على نعمة دفع البلاء، ﴿إِنَّا كَذَّبُكَ نَحْنُ الْمُخْسِرِينَ﴾ أي: إنا كما عفونا عن ذبح ولده كذلك لمجزى المحسنين في طاعتنا ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْكَبِيرُ﴾ أي: الاحترار الطاهر، إذ اختبرناه بذبح ولده ﴿وَقَدَّيْتَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ كبير الجنة سمين، يقال: إن جبريل أتى له بكبش أملح أقرن من الجنة، ويقال: إنه رعى فيها أربعين خريفاً، وقيل: إنه وعل أهبط عليه من ثبير، ولما هرب من عند الجمرة رماه بسبع حصيات حتى أخذه فعصارت سنة، ويقول الحنفية: «من نذر ذبح ولده لزمه ذبح شاة»، ﴿وَتَرَكْنَا غَتَّيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ هو كما سبق ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾. وقوله: ﴿وَنُفِثْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ أي: بوجود إسحاق، أي: ولما أسلم أمره لله في ذبح إسماعيل بشره الله بإسحاق بعد ذلك ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ أي: أفضنا عليه بركات الدين والدنيا ﴿وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمَنْ ذُرِّيَّتِهِمَا بِحَسَنٍ﴾ في عمله ﴿وَعَلِيمٍ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿مُجِيبٍ﴾ ظاهر ظلمه.

لطيفة

في هذه القصة الشجاعة بالفنك بالعادات المزرية بالإنسانية والشجاعة في انتحام الأحوال، وقد قام بمثل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الصبر والحلم والأناة، وأن يستعد الإنسان لتسليم نفسه لله كل وقت لا يئالي بما يصيبه من فقد أو قتل أو نقص، كل ذلك تعليم لنا وتهينة للمعالي ولقد سبق في سورة «البقرة» أني ذكرت لك هنالك «لعر قايس اليوناني» قبل الميلاد بحمسمائة سنة إذ شرح كل الأحوال الإنسانية من علم ومال وولد وملك، فلم يجعل للإنسانية سعادة إلا بالصبر على ما يصيب الإنسان، فالصبر أول الأمور وآخرها، وأخرج من السعادات العلماء والشعراء والأغنياء والملوك وأهل الجمال والوارثين، فقد حكم على هؤلاء جميعاً بأنهم ليسوا سعداء، وجعل كل ما يقرؤه الناس في الكتب من الأخلاق أدباً مزوراً، فأما الأدب الحقيقي فهو الأخلاق، وأهمها الصبر على النوائب. وحكم بأن هؤلاء جميعاً قبل أن يتلوا بالمصائب ليس أحد منهم سعيداً، ولهذا وحده جاءت هذه القصص، وكيف يرضى إبراهيم بنذبح ولده، وكيف رضى إسماعيل بالذبح؟ لذلك وردت هذه القصص في القرآن.

ومن عجب أن تتحد الفلسفة والدين على أمر واحد: أمر الصبر، وأنه السعادة القصوى. يقول قايس: لأن النفس ما دامت تفرح بالنعمة وتولمها الغمة فإنها رعاء جاهلة طعلة، لأن المال والولد كالليل والنهار يطلعان على الفاجر والصالح والسعادة التي اصطلاح عليها الناس لا بقاء لها، فهي رعاء تفرح بها النفوس الرعاء. فالسعادة إذن أن تكون النفس مطمئنة لكل ما يأتي عليها، وهذا قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَتَكُم وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصاص: ٧٦]. وهذا الخلق يحصل بأحد أمرين: إما بتوالي النوائب على امرئ حتى يصير قادراً على احتمالها. وإما أن يدرس هذا العالم درساً مدققاً فيدرك إذ ذاك أن العالم نظام واحد له مرب يربيه مطلع على كل جليل وصغير، وحينئذ يرى أن الله معه في السراء والضراء، فيرضى وقتاً ويغلبه الطبع وقتاً، ولكنه أقرب إلى الرضا من الجهال

قصة موسى وهارون

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أنعمنا عليهما بالسوة وغيرها من النعم الدنيوية ﴿وَنَجَّيْنَاهُمَا وَلَوْ أَنَّهُمَا مِنَ الْمَكْرِبِ الْقَطِيرِ﴾ من تغلب فرعون ومن الفرق ﴿وَتَصَرَّنَاهُمَا﴾ الضمير لهما مع القوم ﴿فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ على فرعون وقومه ﴿وَمَا آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُنِيرَ﴾ البليغ في بيانه وهو التوراة ﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ الطريق الموصل إلى الحق ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْرَبِ﴾ سَلَّمَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿إِنَّا كَذَّبْنَاكَ تَجْرِي الْمُجَسِّمِينَ﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿

قصة إلياس

هو إلياس بن ياسين من ولد هارون أخي موسى، وقيل: هو أديس النبي عليه السلام ﴿وَإِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَا تَتَّبِعُونِ ﴿عَذَابُ اللَّهِ أَتَدْعُونَ بِغُلَا﴾ أي: اتعدونه وهو اسم صنم كان لأهل بك بالشام، وهو البلد الذي يقال له الآن بعلبك، ويطلق البعل على الرب بلغة اليمن، ويصير المعنى: أتدعون بعض العول ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَبِيرِينَ﴾ وتركوا عبادته ﴿اللَّهُ رِشْكُكُمْ وَرَبُّ الْآلَاءِ الْأُولَى﴾ بدل من «أحسن» ﴿فَكَذَّبُوهُ فَرَجَوْهُمُ لَمُخَضَّرُونَ﴾ أي: في العذاب ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ بدل من «السوا»، ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمُ الْآخِرِينَ﴾ سَلَّمَهُ عَلَىٰ إِلَٰهَ يَاسِينَ ﴿لَفِي إِلَٰهَ يَاسَ كِبَا وَسَيْبِ﴾ إِنَّكَ كَذَّبْتَ تَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾.

ذكر لوط

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ نَحْنَتْهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴿إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخِرِينَ ﴿وَأَنكُم بِأَهْلِ مَكَّةَ﴾ لَتَمُرَّنَّ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿دَاخِلِينَ فِي الصَّاحِ﴾ وَبِالْأَيْلِ ﴿أَي: مساء﴾ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿أَي: أليس فيكم عقل تعشرون به؟﴾.

ذكر يونس

قال تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِذْ أَهَقَ ﴿هَرَبَ﴾ إِلَى الْفُلْكِ ﴿مِنْ قَوْمِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهِ﴾ الْمَشْهُورِ ﴿الْمَمْلُوءِ﴾ فَسَافَهُمُ ﴿فَقَارَعَ أَهْلَ الْفُلْكِ﴾ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿الْمَغْلُوبِينَ﴾

بالقرعة . روي أنه لما وعد قومه بالعذاب خرج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى به ، فركب السفينة فوقفت ، فقالوا : هاهنا عبد آبق ، فاقترعوا فخرجت القرعة عليه ، فقال : أنا الآبق ، ورمى بنفسه في الماء ﴿ فَأَلْقَمَهُ الْخَوْتُ ﴾ فابتلعه وهو من اللقمة ﴿ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴾ أت بما يلام عليه ﴿ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴾ الذاكرين الله كثيراً بالسيح مدة عمره ، أو في بطن الخوت إذ كان يقول : ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَتَّحِدَةً ﴾ إني صحت من الظلمات ﴿ [الأنبياء: ٨٧] ﴾ ، وقيل : من المصلين ﴿ لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ميتاً ﴿ فَتَنَبَّأَهُ ﴾ طرحناه ﴿ بِأَلْقَاءِ ﴾ بالأرض الخالية من الشجر والنبات ﴿ وَهُوَ سَكِيمٌ ﴾ عليل ، وكان له في بطن الخوت ثلاثة أيام ﴿ وَأُنْبِتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ ﴾ هو القرع ، وكل نبت يمتد على وجه الأرض كالقرع يقطين .

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم . إنك لتحب القرع . قال : أجل هي شجرة أخي يونس . ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ هم قومه أهل نينوى . واعلم أن كلام المفسرين مضطرب هنا ، فلا سمعك ملخص كلام التوراة :

إن الله أرسل « يونان » أي : يونس بن أمني قائلا : قم اذهب إلى أهل نينوى المدينة العظيمة ، فهرب يونان من وجه الرب ، فنزل إلى يافا ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فجاءت ريح شديدة وكان ما كان مما هو معروف من أمر القرعة ، ولما خرجت القرعة بأن يرمى في البحر خافوا خوفاً شديداً ثم طرحوه فسكن البحر ، وأما الرب فألهم حوتاً فابتلعه

الإصحاح الثاني : فصلي يونان إلى الرب إلهه من خوف الخوت إلى آخر ما هنالك فنبذه الخوت بعد ثلاثة أيام إلى البر .

الإصحاح الثالث : إن الله أمر يونس أن يذهب إلى أهل نينوى رسولاً ثانياً ، فذهب إليهم وقال : بعد أربعين تنقلب نينوى ، فآمن أهل نينوى وصاموا ولبسوا المسوح جميعهم من الملك إلى أدنى رجل ، فعفا الله عنهم ولم يهلكهم .

وفي الإصحاح الرابع : إن يونان لما رأى ذلك اغتم غماً شديداً ، وقال : يا رب أنا كنت بادرت إلى الهرب لأنني أعلم أنك ستفعل ذلك وتعفو عنهم ، ثم جلس شرقي المدينة وجعل لنفسه مظلة ليجلس تحتها ، فأبى الله له يقطينة فارفعت على رأسه ليخلصه من غمه ، وفرح يونان فرحاً عظيماً ، ثم أرسل الله لها دورة وقت الفجر ، فضربت اليقطينة فيست ، وعند طلوع الشمس جاءت ريح شرقية حارة فضربت رأس يونان فدبل ، فطلب لنفسه الموت ، فقال الله ليونان : هل اغتظت من الصواب من أجل اليقطينة ؟ أتشفق على يقطينة لم تتعب فيها بنت ليلة نبت وبنت ليلة هلكت ؟ أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة وفيها خلق كثير لا يعرفون بينهم من شعالمهم وبهائم كثيرة . انتهى ملخصاً من التوراة .

ثم قال تعالى : ﴿ فَتَلَمَّسُوا ﴾ أي : الذين أرسل إليهم يونس ﴿ فَتَمَتَّعْتَهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ ﴾ إلى انقضاء آجالهم .

انتهى التفسير اللغوي للعصل الثالث .

لطيفة في قصة يونس وقصة إبراهيم عليهما السلام

إن يونس تعجل أمر الله ، فأما إبراهيم وإسماعيل الذبيح فإنهما صبر ، وإن إبراهيم قانت لله شاكراً لأنعمه صابر ، فعليه الصبر والشكر ، فأما يونس فإنه دأكر لله ولكنه استعجل ، ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [الأنعام : ٤٨٠] . فإذا قصد من هذه السير ترقية المسلمين ، أي أن الصبر هو عمدة السعادة في الدنيا ، فإبراهيم صابر شاكراً ، وأما يونس فإنه قد استعجل مع أنه يذكر الله ، فذكر الله نفعه ، ولكن الصبر درع ، ذلك هو المقصود من هذه القصص ، وقد قلنا لك أن الصبر عليه مدار السعادة في الدنيا لأن الأمور ليست تحت تصرف العباد ، فالبأس جميعاً معرضون لما لا يرضونه كل آن ، فإن لم يكن صبر فلا سعادة ولا شرف في الدنيا ولا الآخرة . انتهى الكلام على الفصل الثالث .

الفصل الرابع

﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ (١) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿٢﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَفْكَهَمَ لَيَقُولُونَ ﴿٣﴾ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤﴾ أَصْطَفَى الْبَنِينَ ﴿٥﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٦﴾ أَلَمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ﴿٨﴾ فَاتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبَأً وَلَقَدْ عَمَتْ الْجَنَّةُ إِنْهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٠﴾ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢﴾ فَبُكَتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٣﴾ مَا أَنْشَأَ عَلَيْهِ بَنِينَ ﴿١٤﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٥﴾ وَمَا بِنَا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مُعْلُومٌ ﴿١٦﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿١٨﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ﴿١٩﴾ لَوْ أَنَّ عِبَدَنَا ذِكْرًا مِنْ آلِ أُولَئِكَ ﴿٢٠﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢١﴾ فَكُفِّرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٣﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِنْ جَدْنَا لَهُمُ اتَّعِلُونَ ﴿٢٥﴾ فَنَقُولُ عَنَّهُمْ خُشْيَ حِمْيَرٍ ﴿٢٦﴾ وَأَنبِئْهُمْ فَسَوْفَ يُصْبِرُونَ ﴿٢٧﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٨﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُسْدِرِينَ ﴿٢٩﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ خُشْيَ حِمْيَرٍ ﴿٣٠﴾ وَأَنبِئْهُمْ فَسَوْفَ يُصْبِرُونَ ﴿٣١﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٣٢﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٤﴾

التفسير اللفظي

هذا الفصل فيه ملخص الفصلين السابقين ، فإن أول السورة ذكر الصافات وهم الملائكة ، وهنا أخذتني أهل مكة في تسميتهم بنات الله ، ثم ذكر أنهم هم الصافون المصدرون في أول السورة ، وفي وسط السورة ذكر المرسلين ، وهنا ذكر أنهم منصورون . فإذا هذا الفصل ملخص الفصلين السابقين ،

وهذا قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْتِهِمَ الرِّبِّكَ الْبَنَاتُ﴾ الإناث ﴿وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ عطف على ما تقدم في أول السورة: ﴿فَاسْتَفْتِهِمَ أَهْمُ أَشْأَدَّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا﴾ [الصافات: ١١]، والكلام هنا في أنهم سبوا لله الولادة، والله منزّه عن المادة فكيف يلد؟ وفي أنهم جعلوا الولد أضعف الزوجين الذكر والأنثى، وفي أن الملائكة الذين لا يوصفون بما يوصف به الحيوان إناث، وهذا قوله تعالى: ﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ حاضرون ﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ لِّكِبَرِهِمْ﴾ كذبهم ﴿لَيَقُولُونَ﴾ ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ إذ لا دليل عليه ﴿وَرَبُّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فيما يتدينون به ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ استضافهم إنكار واستبعاد ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ بشما تقضون لأنفسكم، ترضون الله ما لا ترضون لأنفسكم ﴿أَفَلَا نَذَكَّرُونَ﴾ أنه منزّه عن ذلك ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ حجة واضحة أو كتاب ينس فيه أن الملائكة بنات الله ﴿فَاتَّبَعُوا بِكَيْبَرِكُمْ﴾ الذي نزل عليكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في قولكم ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبْأً﴾ أي: الملائكة يسمون جنساً لاجتماعهم ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتِ الْجَنَّةُ أَنَّهُمْ لُمُخَصَّرُونَ﴾ أي: ولقد علمت الملائكة أن الدين قالوا هذا القول لمحصورون في النار ﴿سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ من الولد والنسب والصاحبة، وقوله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء منقطع من «المحصرين»، ﴿فَبُئِيتُكُمْ﴾ يا أهل مكة ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ ومعبوديكم ﴿مَا أَنتُمْ﴾ وهم جميعاً ﴿عَلَيْهِ﴾ على الله ﴿يَفْتَنِينَ﴾ مضلين ﴿إِلَّا مَن هُوَ صَالٍ الْجَاهِمِ﴾ أي: لستم تضلون أحداً إلا من استعدوا للفتنة بحسب فطرهم فيكفرون فيصلون جهنم كما هو مقدر أزلاً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَنِعْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: ٦٥] يقال: فتن على فلان أمراته، أي: أفسدها عليه، قال جرير عليه السلام: ﴿وَمَا يَنَّا﴾ أحد ﴿إِلَّا لَدُنْهُ مَقَامٌ مُّغْلُومٌ﴾ في المعرفة والعبادة والانتهاه إلى أمر الله في تدبير العالم، وعن ابن عباس: «ما في السماوات موضع شبر إلا وعليه ملك يصلي أو يسبح»، فهذا وحديث «أطت السماء وحق لها أن تظط»، يفيدان كثرة الملائكة، ﴿وَأَنَا لَسَحْنُ الصَّافُونَ﴾ في أداء الطاعة ﴿وَأَنَا لَسَحْنُ الْمُتَسَبِّحُونَ﴾ المتزهدون عما لا يليق به، ويصح أن يكون الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهم صافون في الصلاة، ومنزهون لله عن المحدثات، والكلام هنا كالكلام في أول السورة، ﴿وَإِنْ كَاوَرُ﴾ أي: كفار مكة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، «إن» مخففة من الثقيلة ﴿لَيَقُولُونَ﴾ ﴿لَوْ أَنَّا عِبْدُنَا زُكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: كتاباً من الكتب التي أنزلت عليهم ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ لاخلصنا العبادة له ولم نحالف مثلهم، فجاءهم الذكر الذي طلبوه وهو القرآن ﴿فَكُفِّرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ منية تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَيْدَنَا لِعِبَادِنَا الْغَاثِلِينَ﴾ الكلمة قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ﴾ ﴿وَأَنَّ جُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ وسميت كلمة كما قال ابن مالك: * وكلمة بها كلام قد يوم * ﴿فَقَوْلٌ عَلَيْهِمْ حَتَّىٰ جِئَ﴾ إلى مدة يسيرة ﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ أي: أبصر ما يسألهم يومئذ ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ ذلك، أو أعلمهم فسوف يعلمون، ﴿أَلَيْعْدَايُنَا يَسْتَفْعِلُونَ﴾ قبل حينه ﴿فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ﴾ بغنائهم ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ صباحهم ﴿وَقَوْلٌ عَلَيْهِمْ﴾ يا محمد ﴿حَتَّىٰ جِئَ﴾ إلى وقت هلاكهم يوم بدر ﴿وَأَبْصِرْ﴾ أعلم ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ فسوف يعلمون ماذا يفعل بهم بعد الموت ويوم القيامة، ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ

رَبِّ آتِيعَةً عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١﴾ عما قاله المشركون بما حكي في السورة ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٢﴾ سلم الله على الرسل عموماً بعد سلامه في الفصل الثالث على المذكورين في السورة ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على هلاك الأعداء ونصر الأنبياء، وفيه تعليم المؤمنين أن يقولوا ذلك ولا يخلوا به، قال علي رضي الله عنه: «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه إذا قام من مجلسه: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٤﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾».

واعلم أن المؤمن في كل تشهد يقول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، ولا جرم أن الصالحين يشعلون الأنبياء، فكان المؤمن يحيي كل روح شريفة من الأرواح المفارقة للمادة، وعند قيام المرء من المجلس يسلم على المرسلين ويحمد الله مربي العالمين، وتربية العالمين تشمل الإرسال والهداية وتعليم الكافر والعاصي وإثابة الطائع المؤمن. فالؤمن يحمد الله على تربيته للعالمين، وما الخير والشر في التربية إلا أخوان فالموت والحياة والضر والنفع سواء في التربية. وفي هذه بشرى لكل مصلح من أتباع الأنبياء، فإنهم يهتدون بالسلامة وبالإكرام من الله، ويمتنعون نعماً عظيمة في الدنيا بالنصر، وفي الآخرة بالنظر لوجه الله الكريم والتعرب منه ومشاهدة جماله. اهـ.

لطائف هذه السورة:

(١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّا رَزَقْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوَسِيبِ﴾ [الآية: ٦].

(٢) في قوله تعالى أيضاً: ﴿إِنَّا رَزَقْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ [الآية: ٦٠] الخ.

(٣) في قوله تعالى: ﴿أَخْشَرُوا أَلْدِينَ ظَلَمُوا﴾ [الآية: ٢٢] الخ.

(٤) في قوله تعالى: ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَبْرٌ﴾ [الآية: ٥١].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿إِنَّا رَزَقْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوَسِيبِ﴾ ﴿١﴾ وَحَقَّقًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مُارِدٍ ﴿٢﴾ لَا يَسْتَفْعُونَ إِلَىٰ أَعْلَىٰ الْأَعْلَىٰ وَيُقَدِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٣﴾ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٤﴾ إِلَّا مَنْ خَلِيفَ الْخَلِيفَةِ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٥﴾

خواطر في يوم الاثنين كتبت ليلة الثلاثاء ٢٨ يناير سنة ١٩٣٠

معلوم أن الصافات صفاء هم الملائكة المذكورون قبل آخر السورة ﴿وَأِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ ﴿١﴾ ﴿[الصافات: ١٦٥-١٦٦]، فهؤلاء الصافون هم القائمون بنظام العالم وتديره بأمر ربهم، وهم الملهمون الناس العلم، كما أن الشياطين يوسوسون بالشر. ﴿فَأَنزَجَرَتْ رَجْرًا﴾ [الصافات: ٢] إشارة إلى الأعمال النظامية ﴿فَأَلْبَسْتَنِي دَسْتُرًا﴾ [الصافات: ٣] إشارة إلى العلوم، ولا وظيفة إلا العلم والعمل. وريثة السماء الدنيا بالكواكب مدأ لعلوم الأمم ولتربية الحكماء والفلاسفة في الأرض. يخرج الإنسان طفلاً فمراهقاً ففتى، ليظهر فيرى كواكب وشموساً، وهو في هذه على إحدى أربع حالات:

الجمال الأولى: أن يرى الكواكب بصره وهو لا يشعر بجمال ولا يعجب بها، إما لقصور في نظره، وإما لأعراض كمرض أو عواطف خاصة أو أمور شاغلة جسمية أو عقلية. فهؤلاء كلهم يرون السجود والشمس والقمر كما يرون المنر والحجر، فلا تعجب ولا إحساس بالجمال.

الحال الثانية: أن يحس بالجمال. ولا جرم أن هذا أرقى من سابقه، لأن الأول شارك الدواب والنمل والحل في أنها نظرت الأنوار، بل النبات له إحساس بالنور، إذن لا مزية للأول على غيره من الأحياء، ولكن الثاني لما رأى فيها جمالاً تبدى بلالاتها وبهجتها وصارت تأملها المرة بعد المرة عشقاً وغراماً وابتهاجاً بها، فهذا ارتقى من حال الحيوانية إلى مبادئ الإنسانية.

الحال الثالثة: تتوقف على السابقتين، إذ يقول في نفسه: هذا جمال وهذه بهجة وهذه العوائس الأوانس والخس الجواري الكتنس أراها عرائس تزف كل ليلة، ولها أنواع من السير والنظام، فلأبحث عن كيفية دورانها وسنيتها وشهورها وبروجها ومنارلها ونظامها، وحيث يقول: إن الطام الذي أدركه عقلي بالحساب والعلوم الرياضية لا نسبة بين جماله وشرفه وبين جمال وشرف الألوان الظاهرة، فالثاني لفظ والأول معناه. والثاني عرض والأول جوهر. والثاني مبتدأ والأول خبره. والثاني فسر والأول له. والثاني زهر والأول ثمره. هالك تتجلى تلك المعاني البديعة في نفوس المطلعين، فترى البصيرة من بدائع الحركات وفنون النظم وجمال الإبداع، وحيث ينسجون الجمال الطاهري وتسكروا عقولهم بلذة الأفراح العلمية في باحات الأفلاك السماوية.

الحال الرابعة: تتوقف على الثلاثة قبلها، فتشاهد عقولهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ويقولون: جمال طاهر ونظام بحساب لا خطأ فيه بين آلاف الآلاف من الكواكب بل المجرات والسدم ولكل كون سيارات وللسيارات أقمار، وكلها ذات حركات سريعة لا تصطدم ولا تخطئ. فهناك تؤد النفس لو يتاح لها مشاهدة المبدع لهذه العجائب، وهناك تكون السعادة التي لا حد لها. فمن أدرك ذلك في الدنيا وشعر بما أكتبه شعوراً مبنياً على علم حقيقي فهو من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من الآن، لأنه أدرك نظاماً جميلاً أحست به نفسه فسعدت سعادة حقيقية واشتهج بإدراك صانعه وأحس بأنه جواد حكيم. وكل ما اعتراه من نصب أو ألم يرى أن ذلك الصانع حكيم في فعله فيسكن قلبه وتطمئن نفسه.

فهؤلاء هم خير الذين ريت لهم السماء حقاً. فأما الفريق الثاني والثالث فهما أقل من هؤلاء. فأما الأولون فهم همج الهمج. ذلك أن هذا الفريق جعل من بين أيديهم سد ومن خلفهم سد، وذلك السد معنوي فلا يرون ما يراه غيرهم. فلهم أبصار ولكن لا يبصرون وأسماع ولكن لا يسمعون، إما لنقص القطرة ونقص القريحة، أو للشهوات والبلذات أو للآلام أو للعداوات وهكذا. فهؤلاء هم الذين قبل فيهم على سبيل الرمز: ﴿وَحَقِظْ أَيْ كُلِّ شَيْطَانٍ مُّارِدٍ﴾ [الصافات: ٧]، وكيف يسمعون إلى الملأ الأعلى وهم لا يفرحون إلا ببلذات بطونهم وشهوات فروجهم والاستعزاز بالمال والجاه والتفاخر. والكواكب تطوف حولهم والشمس والقمر وأنواع الجمال، فهم غارقون في لهوهم، والدنيا حافلة بأنواع الجمال والكمال. ومن هؤلاء في الدنيا من يسمع حكمة فتبهره في لحظة فيحس

بأمر لم يعهد في نفسه ، فتارة يثابر عليه ويستزيد علماً . وهذا العلم إما أن يكون علماً بالجزئيات وإما علماً بالكليات . فالعلم بالكليات أمثال ما ذكرته فيما تقدم من الإبداع في النظام والحكمة ، والعلم بالجزئيات مثل أن يعكر في أهل أوروبا الآن وأهل الشرق وأرباب الديانات ، فيرى أن بعض المسلمين اليوم قد غلبوا على أمرهم ، وأن أهل أوروبا هم العالبون السلاح والكرام ، وأن العاسق والكافر يسود ويعلب الصالح الساك ، وأن كثيراً من الصالحين فقراء وكثيراً من العاسقين أغنياء . فهناك يحصل الشك والكفر والضلال ، فالحظفة على قسمين : حظفة تؤدي إلى الهدى في النظر إلى النظام العام العجيب ، وحظفة تؤدي إلى الردى وتوقع الإنسان في هوة الهلاك بالنظرات الحزبية . وهذا هو الذي يحصل في هذه الأرض ، وهو المرموز له بالحظفة التي يتبعها شهاب ثاقب . فهذا الشهاب الثاقب المذكور هنا والشهاب المين المذكور في سورة « الحجر » إما للهلاك وإما للحكمة والعلم . ومن عجب أن الشهاب يهدي ويهلك كالماء به الحياة والممات وهكذا السور . ولا أحد ممن تعلموا من جهال نوع الإنسان يخلو من أحدهما . فأهل الأرض إما قوم صالحون آمنوا بأنبيائهم بلا بحث ولا تنقيب ، فهؤلاء هم الصالحون ولهم مراتب تناسب عقولهم فيعيشون بالجنة الجسمية ويكونون من أصحاب اليمين . وإما قوم قتلوا : كلا ، نحن نريد أن نعرف بعقولنا ، وهؤلاء قسمان : قسم بحث فلم يصل وكسل ومال إلى الترف والنعيم ، وهؤلاء هم الدرجة الوسطى من الباحثين وهم أهل الضلال . وقسم وصل وعرف أمثال ما في هذا التفسير ، فأولئك هم الذين أنعم الله عليهم بالعلم والحكمة وهم الفائزون وهم المقربون ، ومن قبلهم هم أصحاب المشامة .

ملخص ما تقدم أن للناس أربع درجات : ناظرون لا يعقلون ، وناظرون يعقلون الأنوار المحسوسات ، وناظرون يدركون سر الحركات والطام ، وناظرون يدركون ما وراء ذلك . والفريق الأول منهم من ينظر نظرة ، فإما أن يلحق بأقسام الثلاثة بعده ، وإما أن يهلك ويردى هذا ملخص ما تقدم وهو من أسرار هذه الآية .

نظرات الناس في قراءة القرآن كنظراتهم في الأفلاك

وكما أن الناظرين في الفلك وجماله يكونون أربعة أقسام ، هكذا قراء القرآن ، فمنهم من يكتفي بملظه ، فيقرأ هذه الآيات ويكتفي بالتلاوة ، فهذا كالعريق الأول وقسم يعجب بالبلاغة والإعراب وأنواع المحار والاستعارات والتقديم والتأخير والذكر والحذف وهكذا من فنون علم المعاني والبيان البديع ، فهذه الطبقة الثانية هي التي تقف عند المرح بحاسن الكلام كما وقف أولئك عند محاسن الأنوار من كواكب السماء وجهلوا ما وراءها ، وهؤلاء هم أكثر علماء البلاغة والمدرسون في المدارس الشرقية والغربية المختصون بفن البلاغة . وقسم ثالث يقول : كلا ، لا بد من الدراسة والعلم بهذا الوجود .

وقسم رابع يخطو وراء ذلك خطوات .

وهذان القسمان يشبهان القسمين الثالث والرابع فيما تقدم . فهاتما اجتمع الفريقان : فريق الناظرين ، وفريق السامعين ، وإن كانوا في مبدأ الأمر مفترقين .

نظرات فلاسفة العالم أربعة

ألا تعجب معي أيها الدكي : إنك مهما قلبت طرفك في آراء علماء اليونان والرومان والعرب والألمان والإنجليز والعربانيين وجميع فلاسفة الشرق والغرب لا ترى غير هذه النظرات . سبحانه لك اللهم ويحمدك . إنك جعلت « طاليس المائطي » ومن بعده من « ديموقراطيس » قد وقفوا على المادة ، وقالوا : إن الهواء أو الماء أو النار أو الأرض أو الأجزاء التي لا تتجزأ هي أصل هذا الوجود كله ، فلا إله ولا ملك ولا نبي ولا رسول ، فالعالم أوله وآخره لا أصل له إلا ذلك . وهذه الطائفة هنا تشبه الطائفة الأولى من الطوائف الأربعة المتقدمة بعض الشيء مع اختلافهم في تعيين المبدأ منها . فهم اتفقوا في الأصل واختلفوا في تعيينه . وجاءت طائفة ثانية فقالت : والله نحن متحيرون ، هذه الأرض لا علم فيها ولا حقيقة ، وكل امرئ له أن ينظر كما يشاء ، وهؤلاء هم السوفسطائية . وقسم ثالث نظر فقال : كلا ، هاهنا في الطبيعة حساب وهاهنا هندسة ونظام ، إذن الحساب أصل ، أو يقولون : هنا محبة ونفور ودفع وجذب . إذن أصل العالم محبة ونفور أو حساب مثل ما يقوله فيثاغورس وأندقليس . وقسم رابع قال : لا حساب بلا حساب ، ولا محبة ولا نفور بدون فاعل لهما ، وهؤلاء هم انكساغورس ثم سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس ، فهؤلاء أقرروا بالله ، ولكن الأول ظنه لا عمل له إلا في الكليات ، والآخرين يقولون بأنه يحيط علماً بجميع الجزئيات .

فهذه الطوائف الأربع لا يخرج عن حصرها أحد في العالم قديماً وحديثاً ومستقبلاً . فإذا سمعت أن طائفة من المتعلمين بمصر وبلاد الشرق القريب على مذهب بخترا الألماني المفسر لمذهب « داروين » والدكتور « شبل شميل » المترجم لهذا الكتاب إلى اللغة العربية ، فاعلم أن هؤلاء في صف القسم الثاني والأول ، فهم إما متحيرون ، وإما واقفون عند المادة ، وإذا سمعت قوماً منهم يقولون : إن الإله موجود ولكنه ترك المادة حبليها على غاريها ، فهؤلاء أشبه بمذهب انكساغورس الذي تقدم وهكذا . واعلم أن هذه درجات نوع الإنسان في كل عصر وجيل لا تخلو الأرض منهم ، وذلك على مقتضى جبلاتهم ومتى ما وصلت إليه عقولهم ، والسبب في ذلك - أسعدك الله - أن لكل امرئ حداً في المعرفة كما قيل :

الناس شئى إذا ما أنت ذقتهم لا يستوون إلا كما يستوي الشجر
هنا له ثمر حلوا مذاقته وذاك ليس له طعم ولا ثمر

نظرات الخليل عليه السلام

ومن عجب أن هذه المراتب الأربع هي التي أشار الله لها في القرآن في نظرات الخليل ، فإن الكواكب والقمر والشمس لم تكفه في نظراته ، فتخطاها وقال : ﴿ وَجْهَتْ وَجْهِي لِلدِّي قَطْرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام : ٧٩] الخ .

وإياك أن تقف عند اللفظ ، فليس الخليل عليه السلام بالذي يقف عند هذه المناظر . كلا ، بل هذا رمز للمعارف والعلوم ، وأنها درجات بعضها فوق بعض ، حتى تنتهي إلى الدرجة الرابعة المتقدمة واعلم أيذك الله أن نظرات الخليل ذكرت في القرآن ليتعلم المسلمون كيف يرتقون في أسباب العلوم ،

وأن هذا لا بد منه لمن يريد الوصول لله، وليس المعنى أننا نكتفي بهذه الآيات أو بلاغتها أو معناها، كلا. ثم كلا، فالقرآن أنزل ليعلن العروج لله بالحكمة والفهم والتعقل.

أعلا ترى أن هذا من غرائب القرآن وعجائبه، ثم ألا تحب أن أريك أمراً عجيباً يناسب ما ذكرناه هنا وهو ما جاء في «إخوان الصفاء» الذي ألف منذ نحو ألف سنة، وقد يقرؤه بعض أهل العلم ولكن أكثرهم كانوا لا يفهمونه، وكيف يفهمون ما لم يدركوه؟ وكيف يدرك امرؤ لم يدرس علوم الحكمة من الرياضيات والطبيعات حتى يعرف جمال الله في تشريح الإنسان والحيوان ونظام النبات، وكان أكثرهم يظنون أن هذه العلوم تنافي الدين فوقعت العقول وطمست البصائر، وربما كان بعضهم يرى تأويل آية في ذلك الكتاب فيعند هذا التأويل كفرأ فيفر من الكتاب، فإذا نقلت لك الآن جملة صالحة منه فإني أقول: نحن الآن لسنا مقلدين لأحد، فنحن نأخذ الحكمة أنى وجدناها ونلزم ما لا دليل عليه. هذا ديننا في هذا الكتاب وغيره ولا يصدني عن العلم أن يقال: إن صاحبه قد أخطأ في بعض المسائل، فما فيه الخطأ أنا أجته، لا أنني أترك ألف حكمة لأجل خطأ موهوم أو محقق في حكمة واحدة. إن هذا جهل وغرور. ولو كانت هذه القاعدة صادقة لم يخلق الله العالم، إن الماء وإن النار وإن الهواء وإن الشمس كل من هذه فيها هلاك بإغراق ناسك وإحراق عجوز وإحداث أمراض بالهواء الفاسد وازدياد المرض لمن به حمى وإحداث ضربة شمس، فلو كان الضرر القليل يوجب ترك النفع العظيم لوجب أن يفسد هذا العالم كله ولكان خلقه عبثاً، ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَمَعِينٍ﴾ [الدخان: ٣٨]. إذن فلاقص عليك ما جاء في كتاب «إخوان الصفاء» في الجزء الثالث منه تحت العنوان التالي وهذا نصه:

فصل في جزاء المحسنين

اعلم يا أخي أن جزاء المحسنين يتفاضل في الآخرة بحسب درجاتهم في المعارف واجتهادهم في الأعمال الصالحة، والناس متفاوتو الدرجات في أعمالهم كل يعمل على شاكلته، وأجود أعمال العامة والجهال: كثرة الصوم والصدقة والصلاة والقراءة والتسبيح، وما شاكل ذلك من العبادات المقررة والمنسوبة في الشرائع المشغلة لهم عن فضول وبطالة وما لا يعني لهم كيلا يغموا في الآفات، وأفضل أعمال الخواص: التفكير والاعتبار بتصاريف أمور المحسوسات والمعقولات، وبخاصة ما يتعلق بالدين، وقد قيل: أفضل أعمال الخير خصلة واحدة وهو التفكير، قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُعْطِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِيٍّ وَمُزْدَعِمٍ ثُمَّ تَنْتَفِعُوا﴾ [مبا: ٤٦].

ثم اعلم أن الإنسان إذا عقل الأمور المحسوسة وعرفها وتفكر في الأمور العقلية وبحث عنها وعن عللها استقبلته عند ذلك طريقتان: إحداهما ذات اليمين تؤديه إلى الهداية والرشاد، والأخرى ذات الشمال تؤديه إلى الغي والضلال، وذلك أن أمور العالم نوعان: كلييات وجزئيات لا غير، فإذا أخذ الإنسان يفكر في كليياتها ويعتبر أحوالها وتصاريفها ويبحث عن الحكمة ليسها باتت له وأمكنه أن يعرفها بحقائقها وأرشد إليها، فكلما تقدم فيه ازداد هداية ويقيناً ونوراً واستبصاراً وتحققاً، وازداد من الله قرباً وكرامة، وإذا أخذ يفكر في جزئياتها والبحث عنها وعن عللها خفيت وانعلقت مناجيها،

وكلما ازداد تفكراً ازداد تحيراً وشكوكاً، ومن الله بعداً، وكان قلبه من أجل ذلك في عذاب أليم. مثال ذلك أنه إذا ابتدأ الإنسان أولاً وتفكر في نفسه ونظر إلى بنية هيكله ونفسه وكيفية تركيب جسده؛ وكيف كان أولاً في صلب أبيه ماء مهيناً؛ ثم كيف صار نطفة في قرار مكين؛ ثم كيف صار مضغة؛ ثم كيف كسا العظام لحماً؛ ثم كيف صار جنيناً بعد أطوار متعاقبة؛ ثم كيف قبل جسده نور شعاع قبض روح القدس الإلهي؛ ثم كيف أخرج من الرحم الذي هو عالم كونه إلى الدنيا الذي هو عالم آخرته؛ ثم كيف صار طفلاً حساساً؛ ثم كيف تربى وهو طفل صبي جاهل؛ ثم كيف نشأ وصار شاباً عالماً أو جاهلاً؛ ثم كيف صار رجلاً عالماً فيلسوفاً حكيماً مدبراً متعلكاً على ما ملكت؛ ثم كيف صار زاهداً عابداً؛ ثم إن طال عمره كيف يرجع كما كان يديماً ضعيفاً ذاهب القوة؛ ثم كيف ظهر بعد الشباب والقوة الضعف والشيبة؛ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ [الروم: ٥٤]؛ فإذا فكر الإنسان في هذه الحالات التي ينقل فيها من أدونها إلى أعلاها ومن أسفلها إلى أعلىها؛ فيعلم بالضرورة ويشهد له عقله أن له صانعاً حكيماً، وهو الذي اخترعه وأنشأ وأمّاه، فإذا تحقق عنده ما وصفنا من هذه الحالات جعل نفسه عند ذلك مقياساً على سائر أبناء جنسه، فلعلم يقيناً أنه قد فعل بهم مثل ما فعل به، وهكذا سائر الحيوانات، وكلما ازداد تفكراً في هذا الباب ازداد بره يقيناً وبأوصافه معرفة، وعلم أن الله تعالى حي عالم قادر عليم حكيم محسن جواد كريم مشفق رحيم، ولو نظر في التشريع أو في كتاب منافع الأعضاء أو كتاب الحيوان أو كتاب النبات أو كتاب المعادن أو كتاب الآثار العلوية أو كتاب تركيب الأفلاك وما شاكلها من الكتب والعلوم والمعارف من وصف مصنوعاته وعجائب مخترعاته؛ فإنه كلما ازداد فيها نظراً ازداد به الله علماً، وبأوصافه اللائقة به معرفة واستبصاراً، وإليه قرينة، وإلى لقاء الله اشتياقاً، فهذا هو الطريق ذات اليمين المؤدي سالكة إلى الله تعالى وإلى نعيم جناته. وأما الطريق الآخر ذات الشمال المؤدي إلى الشكوك والخرابة والضلالة والعمى، وهو أن يتدنى الإنسان قبل النظر في العلوم والآداب والرياضيات وقبل أن يحسن أخلاقه ويهذب نفسه بالكشف عن الأمور الجزئية الخفية المشكلة على الحقائق من العلماء والفلاسفة فضلاً عن غيرهم نحو معرفة ألم الأطفال، وطلب معرفة مصائب الأخيار، والبحث عن الأنساء وتيسير أمور الأشرار، ولم زيد الحازم فقير وعمره العاجز غني، ولم جعفر الفبي أمير وعبد الله الحكيم فقير، ولم هذا الرجل ضعيف والآخر قوي صحيح، ولم هذه الدودة صغيرة وهذا الجمل كبير، ولم الفيل مع كبر جسده له أربع قوائم والبق مع صغر جسده له ستة أرجل وجناحان، ولماذا يصلح البق والذباب والقردان والبراغيث، وأي فائدة في خلق الخنازير والوزع، وأي حكمة في خلق العقارب والحيات، وما شاكل ذلك من المسائل التي لا يحصي عندها إلا الله ولا يعلم سواه علماً، فأما الإنسان فإنه لا يعرف الحكمة في عللها إلا بعد النظر في العلوم الإلهية، وهو لا يعرف إلا بعد النظر والتفكير في الأمور الطبيعية، وهو لا يعرف إلا بعد النظر في الأمور المعقولة، وهو لا يعرف إلا بعد النظر والتفكير في الأمور المحسوسة. فمن لم يكن مرتاضاً بهذه العلوم والمعارف ولا متادباً بها ولا صافي النفس ولا صالح الأخلاق، فيتدنى أولاً بطلب الأمور المشكلة التي تقدم ذكرها فلا يدركها ولا

يعقلها، فيرجع عند ذلك خاسراً متعكراً متحيراً غافلاً بنفسه وسواساً في قلبه، فيظن عند ذلك إلى أمر العالم مهملأ والكائنات باتفاق لا بعناية حكيم ولا صنع صانع عليم، أو يظن أن رب العالمين هافل عن أمر عاله حتى يجري فيه ما يليق بالحكمة، أو يظن أنه لا يعلم ما يجري فيه، أو أنه لا يفكر في هذه الأمور الجزئية ولا بهمه، أو يظن أنه قاص قليل الرحمة والنظر لصعفاء الخلق، أو أنه جائر في قضائه وأحكامه متعب لخلق مفراط في تقديره غير عدل ولا حكيم في كثير من أفعاله لا يرحم الضعيف، وما شاكل هذه من الظنون والشكوك والحيرة والصلال الذي قد ناه في طلب معرفته عقول كثير من العقلاء المتقدمين المتراضين بالعلوم الحكمية، فكيف غيرهم ممن ليست له رياضة ولا معرفة بحقائق الأسرار المعروفة. وقيل: إن حكيم الفرس يبرر جمهر لما تفكر في هذه الأمور المشكلة ولم يعرف عللها قال عند ذلك احتجاجاً لنفسه إذ قد تبين له بأن الله حكيم عدل، فإن مصائب العباد إذن لعلل لا يعرفها إقراراً على نفسه بالعجز عن معرفة هذه الأمور المشكلة، ويقال: إن نبياً اجتاز مرة بعين من الماء في سفح جبل فتوضاً منها ثم ارتقى إلى الخبل ليصلي، فبينما هو كذلك إذ نظر إلى فارس قد أقبل على تلك العين فشرب منها وسقى فرسه، ثم ركب فمضى، وسمي عند العين صرة فيها دراهم، ثم جاء من بعده راعي الغنم ورأى الكيس فأخذه ومضى، ثم جاء بعده شيخ حطاب عليه أثر البؤس والمسكنة على ظهره حزمة من الحطب ثقيلة حملها، فمعه هالك حزمته واستلقى يستريح بما به من شدة الضعف والتعب والريق والانبهار، ففكر النبي وقال في نفسه: لو أن ذلك الكيس مكانه لكان هذا الشيخ الضعيف أولى بأخذه من ذلك الراعي الشاب الغني القوي، فما كان إلا قليلاً حتى إن الفارس قد رجع إلى مكانه الذي شرب الماء منه، وطلب الكيس فلم يجده، فطالب الشيخ فأبى الشيخ، وقال: ما عندي خبر هذا، فصره وعليه حتى قتله، ومضى الفارس، فقال عند ذلك: يا رب ما وجه الحكمة في هذه القصة؟ وأين هذا من العدل؟ فأوحى الله تعالى إليه: إن أبا الشيخ قتل في الزمان الماضي أبا الفارس، وكان على أبي الفارس دين لأبي الراعي بمقدار ما في الكيس، فأخذت القود ورددت الدين وأنا حكيم عادل. ولذلك يحكى أن نبياً من أنبياء الله تعالى اجتاز بنهر فيه صبيان يلعبون وبينهم صبي مكشوف وهم يغوصونه بالماء ويولعون به وهو يطلبهم ولا يظفر بهم، ففكر السي في أمره ودعا ربه أن يرد بصره ويساوي بينه وبين الصبيان، فلما رد الله بصره فتح عينه فقرب إلى واحد من أولئك الصبيان فتعلق به وغوصه في الماء ولم يمارقه حتى قتله، وطلب آخر كذلك، وهرب الباقيون، فطلب النبي حين ذلك من ربه أن يكفيهم شره، فأوحى الله تعالى إليه وقال: إني قد فعلت ولكن لم ترض بحكمي وتعرضت في تدبير خلقي. فتبين للنبي أن كل ما يجري في العالم من أمثال هذه الأمور فله تعالى فيه سر وتدبير وحكمة لا يعلمها إلا هو. وقد أخبر الله تعالى في القرآن من حديث نبين وما جرى بينهما من الخطاب في هذا المعنى أحدهما موسى عليه السلام وهو صاحب شريعة وأمر ونهي وحدود ورسوم وأحكام، والآخر الخضر عليه السلام وهو صاحب سر وغيب وكنان، وكيف تعرض له موسى عليه السلام فيما فعله بواجب حكمة وكيف اعتذاره إليه لما لم يستطع معه صبراً. وإنما ذكرنا هذه الحكايات في هذا الفصل لأن أكثر الآراء والمذاهب تشعب من هذه الأمور المشكلة التي فكر فيها العلماء وطلبوا عللها

فإذا لم تبلغ أفهامهم كيفية معرفتها تفرقت بهم الآراء والمذاهب عند ذلك إلا من عصمه الله وهدى قلبه ، كما قال : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ، وقالت الملائكة : ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا ﴾ [البقرة: ٣٢] ، وقوله : ﴿ رَبُّنَا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رُحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧] اهـ .
هذا ما اخترته من ذلك الكتاب . وهاهو ذا أوضح لنا ثلاث مسائل :

الأولى : أن النظر في هذه العوالم يقربنا إلى الله ويجعلنا مشتاقين إلى لقائه ، ولن يتم ذلك لأحد من أهل الأرض إلا إذا استوثق من عجائب الطبيعة الهجة الديدة العجيبة . وهذه الخصلة هي نهاية حكمة الحكماء في الأرض . فإذا اشتغنا إلى لقاء الله كان الموت لنا سعادة لا حزناً وألماً ، إذ به نرى ذلك الذي أرانا شموساً جميلة وكواكب وجعل أضواءها مسبباً في نظام النبات وتنوعه بحيث يسد الجوع ويكسو الجسم ويهيج النظر ويؤتي الدواء ويزيل الداء ويهيج حاسة الشم بالروائح وحاسة اللمس بالملموسات الناعمة . فهذا الصانع الحكيم الذي يبدع هذا الإبداع ويجعل شمساً عظيمة موازية في نتائجها لحواسنا ورغباتنا ؛ إليه يشترك المعكرون ، ولكن ليس كل من قرأ هذا المقال وفهمه تحس نفسه بهذا النعيم العلمي كلا ثم كلا فهذا المقال نفسه يقرؤه ألف واحد ولكن الذي يقدره حق قدره عدد قليل وهم الكاملون في العلم ، وغيرهم يسمعون من وراء حجاب لضعف الاستعداد ، ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ ﴾ [سبا: ١٣] .

المسألة الثانية : إن اشتغال النفس بالأمر الجزئية من قوت وحياة وفقر وغنى لا تعطي إلا الشكوك وظن السوء .

المسألة الثالثة : إن العلماء المفكرين يحصل عندهم يقين بأن الجزئيات لها أسرار تخفى عليهم ، لأنهم لما نظروا في الكليات صار عندهم يقين بأن صانع العالم ليس بذرة بلا حساب ، وهو عدل في الجزئي ، كما أنه ثبت أنه عدل في الكلي . أما العامة فلما عجزوا عن البرهان المذكور فهولاء يقال لهم أمثال حكاية الفارس المذكورة وحكاية الصبي الأعمى وحكاية الخصر وموسى عليهما السلام . انتهت اللطيفة الأولى . والحمد لله رب العالمين .

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى أيضاً:

﴿ يَا زُرَّاءُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْكَوْكَبَ ۖ وَجُفُظًا مِّنْ كُلِّ مَقِيطٍ ۖ مَّارِدٍ ۖ ۝٧ ﴾

لَا يَسْتَعْمِلُونَ إِلَىٰ آتَمَ الْأَعْلَىٰ ۝٨﴾

إلى قوله : ﴿ يَنْهَابُ ثَائِبٌ ﴾ [الآية: ١٠]

كتب في صباح يوم السبت ٢٩ مارس سنة ١٩٣٠

قبل أن نخوض في هذا المبحث العجيب أقدم مقدمة فأقول : لقد تم في هذا التفسير ما رآهسقراط وتلميذه أفلاطون من أن هذه المادة وما تتركب منها لا يستحقان ولا يصلحان أن يكونا مناط العلوم ولا مسميين باسم الوجود . المادة عندهم لا تصلح موضوع العلم ، العلم ثابت دائم والمادة متحركة غير ثابتة . هي دائمة التغير والتعثر في أذيال الكون والفساد ، فكيف يتكئ عليها العلم ؟ وكيف تكون له مهداً ؟ .

هذه هي النظرية التي نستقيا أفلاطون، وجاء من بعده أرسطاطاليس فأقربها من جهة وخالفها من جهة أخرى. فقال: نعم المادة لا تصلح مناطاً للعلم، ولكنني لا أوافق أستاذاً في أن العلم مناطه ومتعلقه هو عالم المثال، كلا، إذ لا برهان عليه، ولا أريد أن أطيل في هذا المقام لأنه معروف في سابق هذا التفسير وفي لاحقه إن شاء الله في سورة «الفتح» عند آية: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩] وإنما سقت الكلام في هذا الموضوع توطئة لتفسير الآية. ذلك أن القوم لما جعلوا المادة لا تصلح مناطاً للعلم، بل لا تصلح أن توصف باسم الوجود؛ إذ الوجود لا معنى له؛ إلا إذا كان دائماً، أما الوجود المؤقت فما أقل نفعه وما أضل سعيه، فوجوده عدم وعلمه جهل. هذا ما أردت أن أقدمه لتفسير الآية وعلى هذا الأساس أقول:

إذا كان العلم لا يبنى على ما لا دوام له وكذلك الوجود فليكن هكذا الفرح، فإذا فرح الناس بما لا بقاء له وفرحهم غرور وسرورهم غم ونعيمهم شقاء وغناهم فقر، ولقد اعتاد هذا الإنسان أن يفرح بالزينة المصنوعة في الأرض وفي السماء، والزينة على قسمين: زينة طبيعية، وزينة صناعية. فالزينة الطبيعية كالأزهار والأشجار والأنهار وجمال الحدائق العناء وجدلول الماء وبهاء الوجوه ومحاسن الوجود وجمال النجوم والشموس والأقمار وبهجة الأحجار الثمينة، كل ذلك جمال طبيعي لكان هذه الأرض به يفرحون وبه في أوقات فراغهم يشرحون.

أما الزينة الصناعية فهي ما يصنعه الناس من زينة في ثيابهم ومنازلهم ومساجدهم ومعابدهم وما يزينون به نساءهم من الدمالج والأقراط والخواتم والحلي والحلل، وما تزدان به ملوكهم من التيجان والقصور وما يقيمون من الزينة في الولائم والمسرات لمولود أو لختان أو عقد لزواج أو لزفاف أو لصر على عذر أو لتتويج ملوكهم وأعيادهم أو حفلات دينية، كالأعياد والمواسم التي اعتاد الناس أن يرفعوا فيها الرايات ويصبوا الأعلام ويتحلوا بما يحلو لهم من الملابس، ويلبسوا كل ما غلا ثمنه وجمل منظره وتدل الحصول عليه من الأحجار الكريمة كالزبرجد والياقوت والماس والزمرد وأمثالها.

هذه مجامع الزينة التي اعتاد الناس أن يطهروها في مواسمهم ولي أفراحهم الخاصة، وهي تتبع في نظامها ثروة الذين قاموا بإظهارها، فإذا كان القائم بذلك الزينة دولة من دول الأرض وكانت ذات بسطة ونفوذ وغنى مدت سرادقاتها وتلالأت أنوارها وازدهرت أفنان الأشجار ليلاً بما يعلق عليها من أفانين الأنوار من أصفر فاقع وأخضر ناضر وأحمر قان وأبيض يقق، فتري الزينة تبهر العقول تذكركم لحوادث وطنية وأحوال سياسية أو أعياد دينية.

هذه مجامع ما يزدان به الناس في الأرض وبه يهيمون وله يهرعون ويفرحون. هذه كلها زينة الأرض وكلها قابيات. أما زينة السماء فهي تلك النجوم الجميلة التي رصمها الله في الجوّ الذي فوقها، فهي دائمة بالية في أفراحنا وأحزاننا وموتنا وحياتنا، فنحن في مصر في هذه الأيام قد كانت لنا أنواع من الزينات في شهر مارس سنة ١٩٣٠ فمنها ما هي لملك البلجيك، ومنها ما هي لنفس ملك مصر بحيث اردانت جميع الدواوين بالأنوار المتألثة وذلك في يوم أو بعض يوم، وهكذا تمر الأعياد الدينية تلو

الأعياد وينصب الناس الزينة لأجل وليمة العرس أو الختان أو غيرها، ثم تنتهي تلك الزينات ويرجع الناس إلى أعمالهم، ولكن زينة السماء باقية، زينا منازلنا ومدننا أم لم نزينهما، فزينة السماء الدنيا باقية، فإذا أزيلت الزينة من الأرض فزينة السماء باقية ليلاً ونهاراً، وهي زينة بديعة شمسها الوهاجة تجري، ولا نظير لنورها في مصابيح زينة الأرض. وكذا القمر والنجوم الثابتة والسيارة. فهذه كلها مضية جميلة بهجة سارة للناظرين. زينة العرس تتلوها المآتم، وكل زينة نصبناها في الأرض يعقب الفرح بها رد فعل، وهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦].

تأمل أيها الذكي ما تقدم بقسميه وهما: زينة لا تدوم وهي الأرضية، وزينة دائمة وهي السماوية ولا جرم أن لكل زينة رافعاً لها ومظماً، ومنظم الزينة المقيم لها غير المتفرجين عليها الفرحين بها. فهما ثلثة: منظم الزينة، ونفس الزينة، والناظرون لها. فمنظم زينة الولاة في الأعراس أناس لهم علم باتقانها والمدعوون للمرح قوم آخرون، فالسمااء وكواكبها هن الزينة والملائكة هم المقيمون لها والناس هم الناظرون، ولكن ليس كل ناظر للزينة ينشرح بها صدره، فالرجل الذي ساورته الهموم، وأحاطت به الغموم، وأرهقته الديون، إذا مر بأعظم زينة لا يحس بها فوائده، ولا ينشرح بمرآها صدره ولا يسر بمعهدا قلبه، بل لا منزلة لها عنده، هكذا الناظرون إلى السمااء أكثرهم لا يعقلون جمالها، إما للجهل أو لانصراف النفس لأموار عارضة أو لنقص العطفة أو الفطرة، والنفس الكبيرة تألف الزينة الباقية، والنفس الصغيرة تألف الزينة القانية، قال الشاعر:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
ويعظم في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم

تري الأطفال والجهال والنساء ومن على شاكلتهم يفرحون بما يرون من زينة الأرض طبيعية أو صناعية، وهم للصناعية أميل لأن صانعها من أمثالهم من الناس، أما الطبيعية فهي في المرتبة الثانية لأن صانعها ليس من الناس، أما الزينة السماوية فهم لا يفكرون فيها ولا هم منها يتعجبون، لأنها من صنع الملائكة المسخرين بأمر الله، إن للملائكة علماً وعملاً، والعمل أشير له في الآية بالراجرات زجراً، وزجر السحاب مثلاً فعل في المادة، وهؤلاء لهم السلطان على المادة فيتصرفون فيها بالكون والفساد والإلناء والإفناء والتصوير والإيجاد، والعلم أشير له بالتاليات ذكراً، أقسم الله بالصافات الراجرات التاليات وهؤلاء هم الملائكة، كما قال تعالى في آخر السورة في شأنهم: ﴿وَمَا مِنْ آيَةٍ لَهُ مِنْ مَقَامٍ مَعْلُومٍ﴾ [الصافات: ١٦٤-١٦٦].

وأكبر مظاهر لهؤلاء الملائكة تزيين السماء بالكواكب، فهذا قوله تعالى: ﴿وَالصُّفُوفُ صَفًا﴾ [الصافات: ١٦٦]، ﴿فَالزُّجُرُتِ زَجْرًا﴾ [الصافات: ١٦٧]، ﴿فَالسَّيِّدِ سَيْدًا﴾ [الصافات: ١٦٨]، إلى قوله: ﴿إِنَّا رَتَّبْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوْكَبِ﴾ [الصافات: ١٦٩].

عجب وألف عجب من نظم القرآن الحكيم، يقول الله هنا: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوْكَبِ﴾، ويتبعه بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدًا﴾ [الصافات: ١٧٠]، ﴿لَا يَسْمَعُونَ نَسِي السَّلاَ الْأَعْنَى﴾ [الصافات: ١٧١]، ولكنه لم يقل نظير ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رِيْسَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧]، بل قال:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَهْلُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [١١٢] ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف ٧-٨]، فزينة السماء جملاً من الشياطين، وزينة الأرض لم يحفظها منهم بل ابتلى الناس بها، وفي الناس شياطين كما في الجن، كما قال في آية أخرى: ﴿شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢].

ولا جرم أن العقول المظلمة من بني آدم المتجسدين، ومن الأرواح التي ليست من نوع بني آدم في الأرض، لا تعقل جمال الجيوم والشمس والقمر. كلا. ويناسب هذا قوله تعالى في سورة أخرى: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ﴾ [الحجر: ١٦-١٨]، فزينة السماء محفوظة، ونتيجة ذلك ما نشاهده في بني آدم أن أكثرهم لا يعقلون جمال هذه الجيوم، ولا يشاققون لفهمها، ولا يحرصون على اكساء كهفها، ولا يتذكرون بها عظمة مبدعها، فهذه الرينة فوق متناول عقولهم. أما زينة ملوكهم وأعيادهم وأعراسهم وما أشبه ذلك فهم بها فرحون، ولها وامقون، وعليها يحرصون.

ومن هذا القيل قوله تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤] البغ، وقوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَارْتَبَتِ ظَنَافِيرُهَا أَتَتْهَا أَمْرَأَتَا نِيْلًا أَوْتَاهَا فَنَقَلَتْهَا خَصِيدًا﴾ [يونس: ٢٤] الخ، وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ [طه: ٨]، وقوله: ﴿وَالْخَيْلِ وَالْإِبِلِ وَالْحُمْمِيرِ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [الحل: ٨]، وقوله: ﴿الْمَالِ وَالْأَنْثَرُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٦].

فهذه مجمل أنواع الزينات التي لا بقاء لها ونهى عنها الخواص وأعرم بها الجهلة والعوام، وهؤلاء معدون عن زينة السماوات لا لبخل في العطية ولكن لقصر نظرهم وضعف فطرهم، فمثلهم كمثل الأيتام إذ يمنعون أن يعطوا مالهم حتى يلعنوا الحلم، أو كمثل السعفاء من نحو النساء والصبيان الذين قال الله فيهم: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾ [الباء: ٥] الخ، أو كمثل العلامين اليتيمين في المدينة وقد غيى الكثر لهما فأقام الحضر الحائط عليه ليحفظه حتى يلبعا أشدهما ويستخرجا كثرهما.

فجالس أيها الذكي من تشاء من بني آدم، فإنك تستخرج ما في نفسه بالمصادفة، وسرعان ما تدرك أهو من الشياطين المدحورين، أم من الملحقين بالملائكة المكرمين، فإن كان مزاهياً إلى معالي الأمور مغرماً بالأمور العالية كاستكناه عجائب الطام العام والكواكب مغرماً مولعاً بمبدعه معجياً بتلك الآثار فاعلم أن هذا إذا سار في سبيله صار أياً من الآباء الذين خلقهم الله في الناس وفريق منهم كأبنائه فهو ينفعهم مادياً وأديماً كما أن الملائكة كذلك، ولا تحجب عنهم الأسرار الكونية الممكنة لأمثال أهل الأرض ما داموا أحياء.

تبصرة

إن أنواع الرينة المنصوبة في الأرض أننا فأننا مذكرات بالزينة السماوية، فالحكيم يحقر ما يفتنى ولا يفرم إلا بما يبقى، وما جمال الوجوه في الناس ولا أنواع الزينات فيها إلا أغراض رائلات مذكرات بالجمال الدائم والحياة الروحية الخالدة التي يذكر ما بها دوام الكواكب وأنوارها والشموس وأقمارها، فهذه بدوامها الممكن لها تقول لنا بلسان حالها: كل زينة عندكم كالمدوم. وهذا يذكرنا بقول أفلاطون

المتقدم : إن الكائن الذي لا بقاء له ليس جديراً بأن يكون مناط العلم ، بل ليس جديراً أن يستحق اسم الموجود . فهكذا هذه الطائفة الكبيرة النفوس لا تبالي بالزينة العرضية ، وتوجه وجهها للزينة الدائمة التي حفظها الله لهم ، فلا يشاركهم فيها الغوغاء . وهذا هو الأمر المدهش . زينة يراها السار والعاجر طالعة غارية ولكنها لا يفرح بها إلا الأقلون .

هذا ما فتح الله به في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۚ ﴾ فَأَلْزِمَ جَزْأً ﴿ [الصافات ١-٢] إلى قوله : ﴿ شِهَابًا قَائِبًا ﴾ [الصافات ١٠] مساء يوم الثلاثاء أول أبريل سنة ١٩٣٠ م .

بهجة العلم في قوله تعالى :

﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكُوْنِيبِ ۖ وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَآنٍ ثَارِدٍ ۚ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آَلَمٍ إِلَّا عَنَى ﴾ [الصافات ٦-٨] الآية

كتب في صباح يوم الاثنين ٢١ يوليو سنة ١٩٣٠

توجهت ليلة السبت ١٩ يوليو سنة ١٩٣٠ إلى قرى الريف في المزرعة التي اعتدت أن أراقب أحوالها ، وبت مع الفلاحين هناك ، وأنا أشاهد النجوم في الجو الرائق البهج اللطيف ، فماذا رأيت ؟ رأيت بهجة الكواكب وجمالها ، والنسمات تلعب بالأشجار والحشائش والزروع ، والفلاحون يتحدثون ويديرون السواقي لتسقي الحيات المعروشات من البطيخ والسمطاوي وأشباههما ، فسألني سائل : ما الذي نشاهده في السماء كأنه سحب وليس بسحاب ؟ فقلت : هذه اسمها عندنا المجرة . فقالوا : هي عندنا طريق التبانة ، لأنها أشبه بما في طرقكم من التبن . فقلت : هي عند علماء الدين أبواب السماء وعند الإنجليز الطريق اللبني . وأخذت أذكر لهم عدد نجومها ، ولكي أنقبت أن القوم لا تتحمل نفوسهم هذه المعجائب . فلما أن انملق عمود الصباح وقال المأذن : حي على الفلاح ! خيل لي أن يد العناية العظمى القدسية امتدت جهة المشرق صباحاً وقد أخذت تسدل على الظلام ستاراً ، وعجبي من هذا الستار ! ثم أر له نظيراً في الأرض ، ستار لا هو من صوف ، ولا من وبر ، ولا من شعر ولا من قطن ، ولا من تيل ، ولا من حرير ، بل هو ستار من نسيج غير النسيج الأرضي مرصع بجواهر جمعت أصناف الألوان من أحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق ونيلي ونمسيجي ، والمادة المنسوجة لا تراها العيون ، ولا تتخيلها الظنون ، ولا يعرف كنهها المفكرون ، لم ينسج على منوالها الناسجون ، نسيج هذا الإنسان من مادة غليظة من الصوف والقطن الخ ، ونسيج رب الإنسان في موجود سماه الناس أثيراً ، كيف نسجه وهو لا يرى يا ترى ؟ نسجه بحركات متظامات ، حركات سريعة تكاثرت واتحدت فصارت ذات مظاهر ملونة بالألوان السالفة ، فهذه هي ألوان ضوء الشمس في عالم الأثير ، ولكل لون عدد خاص من الحركات في الثانية . فبينما يكون عدد الحركات فيها (٤٠٠) مليون مليون للون الحمرة إذا هذا العدد يزداد في غيرها بالتدريج حتى يصل إلى (٧٠٠) مليون مليون في الثانية في النفسجي .

أيها المسلمون ، ها هنا نسيج كالذي نسجه على منوال لا تقدر على تقليده منوال بديع . ما أجهل الإنسان والحيوان في الأرض . سبع نسايج تدخلت وامتزجت وكونت ستاراً واحداً ، أقسى على

السما فآخفى كواكبها، وعلى الأرض فأبان مواكبها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وزروع جميلات وأشجار باسقات.

تبارك الله، ستار واحد يحمي معالم السماء ونجومها، ويظهر بهجة الأرض وجمالها. إن الذي وضع هذا الستار بين العالمين العلوي والسفلي لجعل ويديع. يلقي على السماء وعلى الأرض ستاراً وليس بستار، يخفي النجوم وهو مظهر الجمال بهذا الستار تجلى معنى القابض الباسط. فها هو ذا قبض أنوار النجوم وظلام الليل فأصبحنا لا نراها، وهكذا بسط الزروع والحقول والأنهار فأصبحنا نراها.

تباركت يا الله. إنك أنت الذي علمت أصحاب دور الصور المتحركة «السينما» كيف يقلدون ليالك بالظلام ويقلدون نهارك بالضياء. فإذا أرادوا إظهار صور السلا النائية والأمم القاصية والديار البعيدة؛ فإنهم يقبضون النور ويسطون الشرائط التي رسمت عليها تلك الأشكال ويعرضونها إلى نور ضئيل، فأخذت العجائب تبرز للناس في تلك الدور بهيئة عجيبة، وهم فرحون لما رأوا من مناظر لم يروها، ومعالم لم يهتدوا إليها، كما نراك أنت فعلت مع الناس ليلاً، إذ تزيهم في دجنات الظلام كواكب وكواكب، وتهر الحكماء والعلماء بآهر الجمال ويديع الصنع فأولئك العلماء متى نظروا تلك النجوم هامت نفوسهم في الحكمة والفلسفة. وهل يكون ذلك إلا في الظلام ومناظر النجوم. فاما أكثر الناس فإنهم يفتلون أعينهم وينامون نوماً عميقاً فتظهر لهم صور وأشباح وأحلام إذن الظلام يعطي النفوس الإنسانية فرصة الحرية التي بها يحولون فيها في عوالم الكواكب السماوية، ويسبحون في بحار لجة من عوالم الأحلام، وفي مواكب مختلفة مذكرات بسواف الأيام وأعاجيب الزمان، فإذا قد صنعك مديرو دور التمثيل بعض التقليد في تقليد الليل والنهار، فلکم قلد حيواناتك بنو آدم في ساعاتهم كما تقدم في سورة «طه»، فعاشوا في الكهوف كما عاش الجرذان تحت الأرض، وفي الأدواح كما عاشت الطباء والمها، واتخذوا بيوتاً كما اتخذ النمل، وصنعوا القناطر والجسور لما رأوا «الكستور» وهو «الجندبادستر» يصنع سدوداً لمع قوة الليل، واتخذوا السفن في البحار لما رأوا السحاب يركب خشبة في البحر ويجعل ذنبه مواجهاً للرياح ليكون أشبه بالسكان «الدفة» التي تضبط سير السفينة. وهكذا رأوا الدب الشمالي يسافر في البحر على قطعة من الثلج، واصطاد لما رأى الثعلبي البري والبحري يعيشان على الصيد، إلى آخر ما تقدم مما ذكر هـاك، وهي (٣١) ساعة قلد فيها الإنسان الحيوان وأجاد واستفاد وأفاد. أما في تقليد الليل والنهار فقد أحكمه أيضاً، إذ أظهر وقت الإظلام مناظر الصور المتحركات كما تتحرك النجوم في مداراتها، فإذا انتهى الدور أبرزوا النور فتوارت تلك الصور كما توارى نجوم الليل إذا أشرقت الشمس صباحاً، وتتمحي تلك الأحلام في دياجي الظلمات والعيون هاجعة والخواص حامدة والناس نيام.

وإني لا أزال في حيرة من أمر هذا الستار الذي يلقى على الأرض فيظهر جمالها وإذا رفع عنها أظلمت أرجاؤها وأوحشت ساحاتها.

ها هي، لقد لمعت لوامع النور من وراء ستار الظلام الدامس، وأخذت أهمهم الحواب بعد اللثيا والتي ذلك أنه كلما كان الصانع ألطف كانت الصنعة التي هي أقرب إليه ألطف. فإذا كان صناع بني

آدم يعملون في كتان وصوف وحرير؛ والملاحون في طين وماء؛ فإن الشمس ذات الإشراق صنعت بيد العناية ذلك النسيج الذي تشرق عليه أرواح علوية. وأعلى من ذلك أن الأنبياء ينسجون العقول بالدين، والحكماء بالحكمة، فالمصنوع الغليظ نتيجة صنع عوالم الحيوان، والمصنوع اللطيف كضياء الشمس مناسب لإشراقها لأنها جسم ناري، والمصنوع الذي هو اللطف من ذلك هو النسيج العقلي من العلم والحكمة، فهو أرقى صناعة واللطف من صنعة الضياء. وليس الناسج له أجساماً حيوانية ولا شمساً نارية.

ولقد مر ما يقرب من هذه الخواطر في أول سورة «الأنعام» عند قوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ أَنْظُلْمَتِ وَالنُّورِ﴾ [الأنعام: ١]، ولكن لم يخطر لي هذا السؤال هناك فهاتنا أجبته. ولكن الناسج لذلك أرواح، وهي درجات بعضها فوق بعض ﴿وَلِلَّهِ مِنْ رِزْقِهِمْ عِجْبٌ﴾ [البروج: ٢٠]، لطفاً من الله بالناس جعل ستارهم الضوئي غاية في اللطف ونهاية في البهجة والجمال، لم يرهقهم بستائر جسمية، أشرق عليهم بنوره. أضاء لهم تارة وأظلم ليلهم تارة أخرى إظهاراً للرحمة والجمال، المظهر باهر وساحر، ولكن الناس مسحورون بغيره. وهم منومون أنامتهم الشهوات وأبعدتهم الحسرات. لو أن الناس أدركوا جمال هذه الحوادث لانبهروا أشد النهر، ولكن الحكمة قضت أن يكونوا في غمرة ساهين لاهين حتى يعيشوا أمداً يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

نظري في مزرعة قطن

فلما أشرقت الغزاة وملأت البطاح وتجلت المزارع، أخذت أجول في تلك الأصقاع فصادت مزرعة قطن، ولا جرم أن القطن أخص مزارع بلادنا وعماد ثروتها. ولكنني نظرت إليه نظرة أخرى وكأنني من عالم غير هذا العالم الأرضي وكان الدنيا ليست ثوباً قشياً جميلاً.

الله أكبر، الناس غشت على عقولهم العادات حتى قال الله: ﴿الْقَرْبُ لِلنَّاسِ جَسَائِهِمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُقِرَّضُونَ﴾ [الأنبياء: ١]. كلما كان الجمال أبهج كان الإعراض عنه أعم وأكثر.

هذه مزارع القطن التي يمر عليها غداً وعشياً وفيها ليلاب جميل، وأنواع مزارع أخرى نظرت إليها إذا هي محلاة بالزهر المختلف الألوان. وهناك جزوات القطن ضمت فصوصها ضمناً لتحفظ في داخلها شعر القطن وينثره، وهماهي ذه إحدى الجزوات قد تفتحت بإخلاج حرارة الشمس عليها وكانتهم جميعاً يحاطيني قائلات: انظر إلى الزهرات الجميلات، وإلى الجزوات الخضراوات، وإلى شعر القطن الذي تفتحت عنه الأكمام، هذه الملابس إليك نهديها من شعرنا لتمتع بكم الحر والقر، وهذه الزهرات جمال يسر الناظرين، وهذه الجزوات اللاتي تخفي في داخلها شعر القطن والبذر ليتم نضجهما ويكمل خلقها. كل هذه إليك ناظرة لا سيما الزهرات الباهرات الجميلات، وزهرات أخرى في أنواع الشجرات الأخرى، وأن الزهر الأحمر والأزرق والبنفسجي لناظرات إليك مسلمات عليك، وقد حليت كل هذه الأزهار وأوراقها بأقراط من الماس وهبها إياها قطر الندى، فازينت الأرض بأجمل زينة، وازدانت بالبهجة والجمال، وهنالك لم يسعني إلا أن أصبح قائلًا: يا الله أنت يجب أن نحبك لا أن نخاف منك، أقمع هذا الجمال كله يكون خوفنا منك، إن من جهلك أحق

بالخوف منك، ومن أظهرت له جمالك أولى بحبك لأنت قريبته، وإنما خوفك يكون لهيبته منك أو خوف بعده منك.

فعجبت نفسي طربت لهذا الجمال مع أن ما ألفتة النفس لا جمال له، كم نظرت هذا في حقونا وكنت أنا في زمن الشباب من زراعه، فما هذا الذي ألبسه لباس الجمال في نظري الآن؟ العقل الإنساني إذا لم يزحزحه العلم عن مقره في الصبا ولم يوقظه النظر والفكر بقي أمير العادات قليل النظر قليل الفكر، فإذا استيقظ أدرك أنه يعيش في بيئة من الجمال والبهجة والحس والإشراق، وأين كانت هذه المزرعة؟ كانت في المكان الذي فيه تخيلت أن البدر يحاطبني في وسط التحيل بالقرب من المرج بالقرب من القاهرة، وذلك تقدم في سورة «فاطر» عند آية: ﴿الْمَرْتَرَأَنَّ اللَّهَ أَرْزَلْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [فاطر: ٢٧] الخ، وما أدري لماذا تستيقظ نفسي ليلاً سابقاً ونهاراً لاحقاً إلا في هذا المكان، ثم لماذا خطرت هذه الخواطر في هذه الأيام؟

الله أكبر، لقد تجلّت الحقيقة واضحة، أنا لم أتم ليلة واحدة في ذلك الحقل، ولكني نمت هذه الليلة ولماذا هذا؟ عرفت الجواب أن ذلك لسر ظهر وحكمة بهرت، وهي أنها جاءت لتفسير قوله تعالى في هذه السورة التي قد استعدت المطبعة لطبع تفسيرها في هذا الشهر أغسطس سنة ١٩٣٠، أليس هذا هو قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَئَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِغٍ﴾ [الملك: ٥]، وهذه المصاييح تدعو العقلاء للتفكير في جمالها وفي حكمها وفي حسابها كما تقدم في سورة «يس» عند قوله تعالى: ﴿وَالشُّتَّى تَجْرَى بِسُتْقَرٍ لَهَا﴾ [يس: ٣٨]، وفي سورة «يونس» عند قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً﴾ [يونس: ٥] الخ، وفي سورة «الأنعام» وفي سور أخرى كثيرة، ويقول في آية أخرى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧] الخ، ويقول في سورة «الحجر»: ﴿وَرَئَيْنَا لِلظَّالِمِينَ﴾ [الآية: ١٦]. إذن الله لم يزين السماء لمن ليسوا أهلاً للنظر، إذن الحكماء في هذه الأرض هم الذين زين الله لهم السماء. أما الجهلاء فلم يزين لهم إلا شهواتهم ليعيشوا غالباً كما تعيش الأنعام وهم خاسدون. إذن بهذا نفهم قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ [الملك: ٥]، فشياطين الإس وشياطين الجن يعيشون ويموتون ولا هم يعقلون جمال هذه الشمس ولا بهجة هذه النجوم، وإنما هم محبوسون. إن هذه هي التي أجراها الله على لسان العامة في بلادنا المصرية، إذ هم إذا رأوا سحاً مشورة في السماء مقطعة غير ملتصقة، قالوا: إن السماء مزينة وإنما زينت لعالم مات. فهم يقولون: إن العالم إذا مات تزين له السماء، أي: تزين لروحه إذا صعدت، كما تزين المدن لقدم الملوك والعظماء، ولكن في الحقيقة هي مزينة له في هذه الحياة الدنيا، وهو هو الذي يفهم جمالها، فإذا مات ازداد بصيرة في ذلك الجمال، فقطرة العامة قد أملت بطرف من معنى الرينة. فالأرض مزينة للحكماء والسماء والنجوم والجبال والشجر والدواب فهم أبداً في سعادة وحيور. وليكونن قراء هذا التفسير المعرّمون بالعلم من أرقى هذه الطبقة في عالم الإنسان.

وبهذا انتهى المقال في تفسير هذه الآيات صباح يوم الاثنين ٢١ يوليو سنة ١٩٣٠ في نفس اللحظة التي افرقت بلادنا فرقتين: فرقة أوصدت دار النياحة في وجوه الأمة. والفرقة الأخرى هي جميع الأمة

المصرية ، فهؤلاء يريدون دخول البرلمان وهؤلاء يمنعونهم ، وسر ذلك كله تدخل الأجانب في هذه البلاد .
وذلك كله منشؤه أن رجال الشرق يتقصهم العلم والتعليم . وهأنا ذا قمت بما يجب علي وعلى كل
امرئ في بلاد الإسلام أن يقوم من التعليم بما ألهمه الله وأقدره عليه . وإلى الله ترجع الأمور .

ما حقيقة السماوات؟ وهل للنور وزن؟ وهل النور خالد؟

وإذا بقي دهرًا طويلاً أفليست الأرواح أحق بذلك؟

في يوم الثلاثاء ٢٢ يوليو سنة ١٩٣٠ حضر صديقي العالم الذي اعتاد معادتي في هذا التفسير
فقال : حسن ما قلت في هذا المقام ، ولكني أسألك سؤالاً في نفس موضوع الآية . إن ما ذكرته هنا إنما هو
وجدايات قامت بنفسك فسطرتها ، والوجدان شيء والعلم شيء آخر ، وإنك لم تذكر إلا الصبابة
والعشق والفراغ ، وما ذلك إلا عواطف كمواطف العشق الإنسانية الشائعة بين الناس ، وما كل امرئ
بمعاشق لأن العشق استعداد ، فهل أنت على استعداد أن تحدثني في حقائق السماوات ؟ فقلت : حباً
وكرامة . فقال : حياك الله ، هل السماء مبنية شديدة ؟ فقلت : أذكرك أيها الصديق بما مر في أول سورة
« البقرة » عند الكلام عن السماء ، وقد ذكرت هناك أن هذا العالم لا فراغ فيه ، فهو مملوء بوجود
سموه الأثير ، وهو موجود لأنه به يقوم الضوء والكهرباء والجاذبية ، فهو إذن موجود ، إذن عالم السماء
موجود . فقال : حسن هذا وأنا أذكره .

وأذكر أنك أثبت هناك عدم الفراغ ببرهانين : برهان القدماء القائل : إن هذا الذي سميناه فراغاً
لا يخلو ما نراه فيه من النور والظلمة من أحد أمرين اثنين : إما أن يكونا جوهرين ، وإما أن يكونا
عرضيين ، أو أحدهما عرض والآخر جوهر ، فإن كانا جوهرين فالسماوات إذن موجودة ، وإن كانا
عرضيين فالعرض لا يد قائم بجوهر ، إذن ثبت أنه لا فراغ ، وأن السماوات موجودة فعلاً ، هذا ما قلته
أنت إذ ذاك عن القدماء ، وأما المحدثون فإنك أثبت قولهم بأنهم استدلوا بأن التلغراف السلكي والذي
لا سلك له كلاهما محمول ، وهل الحامل يكون معدوماً ؟ إذن هو موجود . إذن القدماء والمحدثون
مجمعون على ذلك ، فالسماء المذكورة في الآية هـا موجودة ، فأنا الآن لا أسألك في وجود السماء ، وقد
عرفته فيما تقدم في هذا التفسير ، وإنما سؤالي : هل هي مبنية وهل هي شديدة ؟ إن البناء لا يكون لما هو
كالخيال . وهل خيالنا مبني ؟ وهل خيالنا متين قوي ؟ وهو يفنى حالاً . فقلت : هل الأثير خيال ؟ فقال :
أنت عبرت بهذا القول سابقاً فقلت إنه كالخيال . فقلت : سأبرهن لك على أن الأثير قوي متين ، وعلى
أنه أقوى من أبشيت وكل بناء عرفاء . فقال : يا ليت شعري كيف يكون ذلك ؟ فقلت : أيها الصديق .
ألم تستلم بأن هناك قوة جاذبية بها تجذب الشمس ما حولها من السيارات وأرضنا منها . فقال : أسلم
به لأنها قضية مسلم بها . فقلت : لو أنني أنا وأنت وأناس آخرون معنا حاولنا أن نخرج صخرة من
مكانها وربطنا فيها حبلًا وأخذنا نجر ذلك الحبل وننحن عصية أولو قوة ورحزحنا هذه الصخرة وأخذنا
ندور بها أدواراً متطعات حول محور : فماذا نقول في هذا الحبل الذي به جدينا هذه الصخرة ؟ أضعيف
هو أم متين ؟ قال : بل قوي متين . قلت : فإذا جذبت الشمس كل سياراتها بقوة الجاذبية القائمة بالأثير ،
أفلا يكون الأثير قوياً متيناً بنسبة هذه الأجرام ؟ أفلا يكون سببه هذا الأثير إلى الشمس والأرض كسببه

الحمل إلى عصبتنا والصخرة المذكورة؟ قال: بلى، والله هذا حق. قلت: إذن ثبت أن عالم الأثير أقوى من البناء وأمتن شيء عرفناه في الوجود.

فإذا سمعنا الله يقول: ﴿وَالسَّعَاءُ بَنِيَّتُهَا بِأَيْدِي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧]، وسمعناه يقول في سورة «النبأ»: ﴿وَنَتَّبِعْكُمْ مَحْبُورًا﴾ [الأنبياء: ١٧]، فإننا نقول: هذه الحقيقة ياربنا لم يتجلى لنا بعض معناها إلا في هذا الزمان، لأن الناس عندهم شكوك وأوهام في هذا الموضوع. فقال: إن هذه المسألة لم أسمع لها جواباً شامياً إلا الآن. فقلت: فلتحمد الله على العلم وعلى الحكمة. وهذه تكمل ما نقصنا من العلم في تفسير بسملة «ص». فقال: لم أفهم مرادك. فقلت: ألم تقل هناك إن الإنسان له قوى علمية وهي الحواس الخمس والعقل، وقوى عملية وهي الهدان والرجلان، وأن الحواس بها عرف الناس ما حولهم ووصلوا لما قرب من الكواكب، وأن المجاهر والمناظر المعظمة التي أسدها العلم لهم زادت علومهم. فقال: بلى تقدم ذلك. فقلت: والعقل يقتصر الصور بالحواس فكانت العلوم الطبيعية، وصور المقادير فكانت العلوم الرياضية، وأن الآلات الجديرات على الأرض مساعدات للأرجل، وهكذا الطائرات والسفن، وهكذا جميع المعجلات والآلات المتحركات مساعدات الأيدي في أعمالها. قال: عرفت ذلك. فقلت: بقي شيء واحد لم يذكره هناك ولكن هنا محل ظهوره. فقال: وما هو؟ قلت: إن اللسان يوصل العلوم كما قلنا هناك. ونقول هنا: إنه يستخدم الهواء وينوب عنه التعرف السلبي والذي لا سلك له والتلعون. قال: هذا حق. قلت: ولا واسطة لمساعدة اللسان المذكور إلا الأثير. قال: حقاً، إن هذا البرهان وكل ما ترتب عليه حسن، ولكن إذا عضدته ورسخته بكلام علماء الفن يكون أهدى سبيلاً وأقوم قبلاً وأوضح تأويلاً. فقلت: إنهم يقولون: إن كثافة الأثير هي ألف طن للمليمتر الواحد والطن نحو ٢٢ قنطاراً، إذن كثافة المليمتر الواحد من الأثير تعادل نحو ٢٢ ألف قنطار. فقال: يا للعجب! هذه كثافة لا نظير لها في كثافة ما نعرفه من الحديد والرصاص والحجارة، وحقاً إن الذي به تجذب الشمس سياراتها يجب أن يكون كذلك ليتحمل ذلك كله، وانظر ما كتبه بعض المجلات العلمية وهو «المقتطف» في شهر ديسمبر سنة ١٩٢٩ تحت العنوان الآتي وهذا نصه:

تحول الآراء في الأثير

من نيوتن إلى أينشتاين

مهما يكن تصور نوع الفضاء الذي يحيط بنا صعباً. ومهما تختلف الآراء في نوعه وحدوده الهندسية، ومهما يكن تفصيلنا عن إدراك كنهه وحقيقته؛ فإن له صفات طبيعية خاصة به يمكننا درسها ومعرفة بعض قوانينها. وعليه لا يمكننا أن نسميه فضاء فحسب، بل علينا أن نطلق عليه اسماً ينم على خواصه الطبيعية أو بعض هذه الخواص. وأول من بحث في هذا الموضوع بحثاً دقيقاً وسمى هذا المجهول بالأثير كان الطبيعي الإنجليزي العظيم السير إسحاق نيوتن. يستحيل علينا أن نصف صفات الأثير الطبيعية بالدقة التامة بالتعابير والمصطلحات التي نستعملها لوصف خواص المواد الأرضية. لكننا لا نستطيع غير هذا السيل فنضطر إلى استعمال هذه المصطلحات لكوننا لا نعرف سواها. وفي

مثل هذه الحال يجب علينا أن نبقي متذكرين أنها لا تعبر عن الحقيقة بالدقة التامة ، ولكنها تفعل ذلك لو كان الأثير مادة عادية . نحن نكلم عن مرونة الأثير وكثافته مثلاً ، فبأي حق نفعل ذلك ؟ ليس الأثير مادة عادية كموادنا لتنسب إليه صفاتها . ومع ذلك نقول : إن كثافة الأثير هي ألف طن للمليمتر المكعب . ومرونته تساوي حاصل ضرب كثافته في مربع سرعة النور وبهذا نعني بأن لو تحول الأثير مادة لكانت له تلك الكثافة وهذه المرونة . بمثل هذه التحفظات يمكننا أن نستعمل الاصطلاحات العادية لتعداد خاصيات الأثير المعروفة ، فنقول :

- (١) الأثير شفاف .
 - (٢) عديم الاحتكاك بالمواد .
 - (٣) عظيم الكثافة .
 - (٤) تام المرونة .
 - (٥) عديم الحرارة .
 - (٦) عديم الصوت .
 - (٧) موصل حسن للجاذبية والنور والأمواج الكهربائية - المغناطيسية .
 - (٨) وسيط لئلاصق دقائق المادة وتماسكها .
 - (٩) الأثير وسيط للجاذبية الكيماوية « أو الألفة الكيماوية » .
 - (١٠) يملأ كل فراغ من المادة . انه ما جاء من مجلة المفتف .
- لست الساعة بصدد أن أوضح :

(١) نظرية نيوتن الذي اضطر أن يفرض وجود الأثير حين عرف ناموس الجاذبية العام ، وقال : لا أتصور أن قوة هائلة عظيمة تنتقل من الشمس إلى عوالمها بدون موصل لهذا الأثير . إذن هو جبل يوصل الجاذبية كما قلنا في الحبل الذي جذبت به عصبتنا الصخرة فيما تقدم .

(٢) ولا بصدد أن أذكر « هويجنس » الذي يقول : إن الأثير مؤلف من ذرات في غاية الصغر سريعة الحركة ثقيلة الوزن عظيمة الكثافة ، وما النور إلا موجات فيه لا أنه ذرات كما قال نيوتن .

(٣) ولا أنا في مقام شرح نظرية « فرتل » الفرنسي الذي جعل الأثير تختلف كثافته باختلاف مواقعه .

(٤) ولا في مقام آراء « كوتنتي » فيه الذي يؤيد وجوده بسبب ما نراه من الظاهرات الكهربائية والمغناطيسية في الأرض .

(٥) ولا أنا الآن أود أن أشرح نظرية « جورج توكس » القائل : إنه سائل شفاف عديم الاحتكاك بالأرض والسيارات عند حركتها فيه ، ولكنه صلب قوي متين عندما تنظر إليه من جهة إيصال الجاذبية والنور . وقد أيد هذا الرأي « السراويلير لودج » بالتجربة وهكذا .

(٦) نظرية « ماكسول » إذ قال بالمرونة والكثافة فيه ، وأن المرونة تساوي حاصل ضرب الكثافة في مربع سرعة النور .

(٧) وخالف العالم «أماغي» هؤلاء العلماء في الكثافة وهكذا.

(٨) العالم «ماك كولاج» فإنه قال : إنه لا يقبل الضغط .

(٩) والعالم «أينشتين» يقول : إنه خال من العشاء والوقت يصعب على من يتعمق في

الرياضيات أن يدرك كتفه .

أقول : أنا لست في مقام شرح هذه الأقوال ، وإنما المهم الاتفاق على الجدول المتقدم المحترم عند جمهور هؤلاء العلماء وغيرهم . إذن ثبت هنا أن السماء أولاً موجودة . ثانياً أنها أشد الأبنية وأمتها وأقواها . ثالثاً ظهر بهذا أن إشارات القرآن أصبحت اليوم واضحة جلية في العلوم الحديثة ، فإذا كانت السماوات بناء ، وإذا كانت شديدة ، فهذا هو ذا أصبح واضحاً جلياً . فهل كفالك ما سمعت عن علماء الفن ؟ فقال : كفى والحمد لله .

أقول : لقد مرت الإشارة إلى هذا الموضوع في غير هذا المكان والإيضاح هو أتم .

هل للنور وزن ؟

ثم قال : ولكنني أريد أن أسأل في النور . لقد سمعتك تذكر أن النور حركات في الأثير ، والحركات لا تكون إلا بقوة دافعة ، والقوة الدافعة تحرك الميزان حتماً . إذن النور موزون ، ولكنني ما سمعت أحداً يقول ذلك . فقلت له : إنه موزون وله ثقل . فقال : كيف ذلك ؟ فقلت : هاك ما جاء في بعض المجلات العلمية ، وهذا نصه :

أربعة ملايين طونولاته من أشعة الشمس في الثانية

هل النور له وزن ؟

يقول العامة : «ضربت الشمس» ، كأن أشعتها تشتمل على مادة تضرب بها الأشياء . وما أقرب هذا التعبير إلى ما اكتشفه العلم الحديث في هذا الشأن ، فهو في الواقع حقيقة وليس بالمجاز كما يريد أن يفهمه الناس . ولكن إذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون للأشعة وزن كسائر الأشياء المادية . فقد برهن العلم صحة هذا الاكتشاف ، ويقرر العلامة السير «جيمس جانز» أنه يمكن أن يصوب مقدار كبير من الأشعة نحو شخص قوي قائم على قدميه فيطرحه على الأرض بقوة دفع الأشعة . وتدل أدق الأجهزة الضوئية على أن النور والحرارة يمكن ورهما وأن يكن ثقلهما ضئيلاً للغاية . وذلك أنه إذا وزنت الأشعة الكاشفة التي تنبعث من جهاز قوته خمسين حصاناً في مدة مائة سنة ما بلغت أكثر من جزء من عشرين من الأوقية . فهل يمكن أن يشعر الإنسان بوزن أشعة يبلغ ثقلها في قرن من الزمن نصف عشر الأوقية . ولكنه يبين على أي حال أن النور مادة ذات حرم ووزن . ولنبحث الآن إذا كان من الممكن أن ندرك في ضوء هذا الاكتشاف مقدار ما تفقده الشمس من مادتها لإضاءة أرجاء العالم . تبلغ قوة كل بوصة مربعة من قرص الشمس مقدار الضوء الكشاف الذي تقدم ذكره ، وتبلغ قوة جهازه خمسين حصاناً . ويقدر العلماء قوة ضوء الشمس بهذا الرقم وهو ٣٢٣ متبوعاً بحمسة وعشرين صمراً أو ٣٢٣٠ سبتليون شمعة . فإذا كان ينبعث من كل بوصة مربعة من سطح الشمس من الأشعة ما زنته جزء من العشرين من الأوقية كل مائة سنة فإن وزن ما ينبعث من سطحها جميعه من الأشعة

يبلغ ٤٠٠٠.٠٠٠ طونولاته في الثانية . وهل يمكن أن نتصور ما يراود بوزن قدره ٤٠٠٠.٠٠٠ طونولاته من المادة . لو فرض أن هذا المقدار من تراب الأرض لا يمكن أن يقام به عموداً قاعدته ١٠ ياردات وارتفاعه ربع ميل ، وإذا كان ما يحمله أكبر قطار حديدي لا يزيد على ٤٠٠ طونولاته . فإنه يلزم لحمل المقدار السابق من الشمس ١٠.٠٠٠ قطار في كل ثانية ، لنقل ما تحمله الأشعة من المادة . وبلغ وزن ما تفقده الشمس في الدقيقة الواحدة ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ طونولاته من الأشعة والحرارة ، فهي تنقص على الدوام بمقدار كبير للغاية . ويقدر الفلكيون نقصان وزنها هذه اللحظة بنحو ٣٦٠.٠٠٠ مليون طونولاته عما كانت عليه في مثل هذه الآونة من اليوم الماضي . لكن ألا يفهم مما تقدم أنه الشمس آخذة في النقصان باستمرار ، وأنه قد يأتي وقت يذب إليها الغناء . ومعنى ذلك القضاء على جميع الكائنات الحية في أرجاء العالم . فكم علماء الفلك وسواهم في هذه المسألة طويلاً ولكل فريق منهم أغرب الإجابات والحلول لما يهدد العالم من هذا النقصان الدائم ، وليس من سلوى يتأسى بها معظمهم ونهدي روعه إلا أن الشمس قد لبثت على هذه الحال أكثر من آلاف ملايين السنين ، وعلى ذلك ينتظر أن تخلص في كبد السماء أطول الأجال والدهور وهي تمد العالم بنرات جسمها الناري لتبث النور والحرارة في كل مكان وتنفع الحياة في جميع الكائنات الحية . اهـ .

هل يمكن استعاج مخلود الأرواح من وجود النور؟

فلما سمع صاحبي ذلك قال : حسن والله . ولكن بقي شيء خطر لي . فقلت : وما هو ؟ فقال : إن أقصى ما سمعاه في هذا التفسير عن النور أنه قد جاء إلى أهل الأرض من مسافة مائة مليون سنة أو أكثر ، فطيف لا ينطفئ النور ؟ وكيف يكون أشبه بالخالد ؟ فقلت : نعم . هذه مسألة عجيبة جداً . لقد ثبت أن النور الذي يخرج من الشمس البعيدة يصل لنا في الأرض بعد مرور مئات الملايين من السنين ولا يزال الكشف يتوالى بظهور كواكب والضموم متصل ، ولم نجد دليلاً ولا شبه دليل على أن نور كوكب موجود قد وقف في الطريق بسبب أنه فني . ومعنى هذا أن النور الذي يخرج الآن من شمسنا لا يزال يسبح في الفضاء ولا يقف ، ويمر على قوم آخرين ، وهناك قوم الآن يصل لهم ضوء شمسنا اليوم فيحسبون فيجدونه قد خرج منها منذ مائة مليون سنة أو مائة ألف مليون سنة كذلك كما نفعل نحن مع الشمس . فإذا كان ذلك حال الضوء ، وما هو إلا حركات في الأثير ، فما بالك بجوهر النفوس ؟ إنها أولى بالمخلود والبقاء . فقال : والله إنني لم أر انتصاراً للمعلم كما رأيت اليوم ، ولا سمعت براهين أقوى وأمتن مما عرفت اليوم . فقلت : الحمد لله رب العالمين

ازدياد بهجة العلم في قوله تعالى أيضاً :

﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ ﴾

وصف الكواكب وبهجتها وأنا في الحقل ليلاً حتى مطلع الفجر

اللهم إنك أنت الحي القيوم ، ومن حياتك استمدت العوالم حياتها ، ومن علمك استمدت علمها ، ومن قدرتك استمدت قدرتها ، ومن جمالك استمدت جمالها ، أنت الذي نقشت لنا السماء ، ونقشت الأرض ، وزخرفتها برخرفك ، وأزنتها بنورك ، عجبت للنقش والرقش وللجندرة وللإبداع في

تزيق الأرض بساتنها وجبالها ، وفي تزيين السماء بنجومها وشموسها وأقمارها ، لنا عقول ظهر لي أنها كبيرة جداً بدليل أنها مستعدة لأن تفهم بعض مصنوعاتك .

ولطالما كنت مشوقاً أن أنام في العراء ليلاً لأشاهد جمال النجوم قبيل الفجر وهي طالعة فوق الحقول والجبال والصحاري والقفار . كنت أود ذلك كثيراً ، نعم أنا أشاهدها كل ليلة فوق سقف المنزل ولا حاجز بيني وبين النجوم وجمالها ، ولكن أين الثريا وأين الثرى وأين منظر النجوم في القاهرة حيث المنارل والأبخرة المتصاعدة ودخان الآلات البخارية وبين منظرها في الخلوات ، ولقد هبأ الله لي هذه الفرصة الآن لأصف في هذا التفسير تلك المناظر الجميلة أيضاً لقوله تعالى ﴿ إِنَّا زُيِّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّكَ أَتَكُونَكِبِ ﴾ [الصافات: ٦] . فتوجهت إلى مزرعتنا بحجة المريج وهي إلى الجبل الشرقي أقرب ، وليس وراءها إلا الصحراء والجبل ، فبت بعض الليالي هناك في نفس الحقل في أواخر شهر يوليو سنة ١٩٣٠ قبل الفجر ، فمأنا رأيت ؟ رأيت زينة حقيقية ، يا سبحان الله ، نحن شاهد فيما يقيمه الناس من الزينة في الولائم العامة وأفراحهم والموائد التي يحتفلون بها مصايح يوقدون فيها ويضعونها صفوفاً متظلمات ، وإذا هبت الرياح أخذت تلك المصايح تضطرب اضطراباً يكسيها جملاً على جمال ، فها أنا ذا في هذه الليلة اطلعت فظرت المصايح السماوية تهتز طرباً ، وقد ظهرت بهيئة لم أعهدها في المدن ولا في القرى ، فلكم رأيت الجرم ليلاً أهبام الشباب وأنا في قرية كفر عوض الله حجازي وهكذا في القاهرة ، ولكن هنا في الجبل والصحراء والحقل بدت لي راقصة ضاحكة مستبشرة ما أبدع هذا المظهر ، إن فرق ما بين الثوابت والسيارات أن الأولى كثيرة الاضطراب ، أما الثانية فهي لا اضطراب فيها وإن كانت أكبر حجماً في نظر العين ، وما أكثر الثوابت وما أقل السيارات ، لذلك كان ذلك المنظر أمامي أجمل ما رأيته عبي في الحياة ، وخيل لي أنني في جنة عرضها السماوات والأرض ، مبدعة أيما إبداع ، متعة أيما إمتاع ، قد ازينت ولكن للناظرين ، وحسنت ولكن للعالمين — بكسر اللام — وشعرت نفسي كأنها كانت في هذه الساحات الجميلة وقد أبعدت عنها بسر ، وأنها رجعت إلى مستقرها وفرحت بالرجوع إلى وطنها . ومن المريب أن الراعين قد يبيتون في الحقول كما بت ، بل بعضهم نام في الحقل معي . هذه المناظر أمامهم ومع ذلك لا تحرك فيهم ساكناً ولا توقف فيهم ذا سنة ، فالجمال طاهر والمحاسن باهرة وأكثر أهل الأرض لا يدرسون ، فبينما أرى الثريا قد أخذت تشرق طالعة إذا الدبران ذا النور الأحمر قد تلاها وقد ساق أمامه نجوماً بهيئة ضلعي مثلث ، ووراءهن الهقعة ثم الهقعة ونجوم الجبار التي يمر عنها بالجوزاء ، فأذكرني ذلك ما جاء في « صبح الأعشى » من وصف هذه النجوم فأحست ذكره ، وها هو ذا تحت هذا العنوان : « الصنف الثاني : نجوم مارل القمر التي يتقل فيها القمر من أول الشهر إلى الثامن والعشرين منه » . ونكتفي من هذا الفصل بما نحن فيه ، إذ ذكر الشرطين والبطين ، ثم أتبعهما بذكر الثريا ، فقال ما نصه :

الثرى : ويسمى النجم علماً عليها ، وبه فسر قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١] ،

وهي ستة أنجم صغار يظنها بعض الناظرين سبعة أنجم ، وهي في شكل مثلث متساوي الساقين ، وبين نجومها نجوم صغار جداً كالرشاش ، ومطلعها إلى الشمال عن مطلع الشرطين والبطين ، وأول ما يطلع

منها ويغيب هو الجانب العريض دون الأفخاذ منها، وهي عند أصحاب الصور بالقرب من محل ذنب الثور المقطوع، قال ابن يونس: وليست من صورة الثور، وبعضهم يسميها إلية الحمل لقربها منه.

الدبران: ويسمى ثاني النجم لكونه يطلع تلو الثريا، وربما يسمى حادي النجم لذلك، ويسمى أيضاً المجدح وعين الثور، وهذه المنزلة سبعة أنجم تشبه شكل الدال، واحد منها مضيء أحمر عظيم النور، واسم الدبران واقع عليه في الأصل ثم غلب عليه وعلى باقي المنزلة. وهذه الكواكب السبعة عند أصحاب الصور هي رأس الثور، وأول ما يطلع منه طرف الدال، ويكون رميها إلى الجنوب وفتحها إلى الشمال، والكوكب الأحمر المضيء هو آخر ما يطلع منها، والعرب تقول للكوكبين القربين منه: كلباء، والباقي غنم، وربما قالوا: قلاصه، ويقولون في خرافاتهم: إن الدبران خطب الثريا إلى القمر فقالت: ما أصنع بسبوت؟ فساق إليها الكواكب المسميات بالقلاص مهراً، فهربت منه فهو يطلبها أبداً، ولا يزال تابعاً لها، ومن ثم قالوا في أمثالهم: أوفى من الحادي وأغدر من الثريا.

الهقعة: سميت بذلك تشبيهاً بدائرة تكون في عنق الفرس، وقد مر القول عليها في الكلام على أوصاف الخيل، وهي ثلاثة كواكب محاذية صغار تسمى الأثافي، وهي أعلى القدم اليسرى من الثور المعبر عنه بالجوزاء. اهـ.

أقول: ومن أجمل المناظر ما سماه الهقعة وما عبر عنه بالجوزاء. نظرت فرأيت هذه النجمات تليها نجوم دقيقة ممتدة في نظر العين قوساً بديعاً جميلاً واسماً بهجاً كأنه عقد من الماس رصعت به السماء فأبهج وزاد جمالها. ثم نظرت وراءها إذا بنجوم الجوزاء التي يسمونها الجبار وهي أضوأ النجوم في نظر العين. فهناك ثلاث نجوم من القدر الأول وأمامها نجوم أخرى تصنع معها ما يشبه زاوية حادة، ويسمىها العامة الميزان، تشبيهاً بميزان الباعة في بلادنا. ولقد وصفت نفس هذا المنظر في السنة الفائتة في نفس هذا التفسير في تفسير البسطة في بعض السور التي تلو سورة «العنكبوت»، ولكن وصفها في هذه المرة جاء في الحقل لا في المنزل، وتلا ذلك ما نقلته من كتاب «صبح الأعشى».

إن في الحقل لتسماً للخيال، تبدو المناظر للعين وتسمع الأذن طنين الحشرات فكأنها حفلة جمعت ما يسر العين ويبهج الأذن. إنها جنة عملت للمفكرين الذين يعقلون قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَئَيْنَا لَشَاءَ الدُّنْيَا يُفْتَنُونَ﴾ [الملك: ٥]، ألا فليظن لذلك المدرسون، ولكن للمسلمين مدارس في الحقول ليدرسوا الحقول والحدائق والأنعام والبهائم والأنهار والجبال نهاراً ويدرسوا النجوم ليلاً، وإلا فليعلموا أنهم عن ربهم معرضون وعن الرقي في الدنيا والآخرة معدون. ولن يذهب ما كتبه عن هذه المناظر سدى، سيشهد ما شهدته التلاميذ والمدرسون، ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِِهِمْ نَصْرَةَ الرَّحْمَنِ﴾ [الطغى: ٢٤]، ولكم يتنافس في ذلك المتنافسون.

وهل هذه المناظر يقف جمالها عند ما ذكرناه؟ كلا. أوكيست الجوزاء هي التي كشف العلماء اليوم كما تقدم في هذه السورة أنفاً أن بعض نجومها أكبر من الشمس (٢٥) ألف ألف مرة، ومعلوم أن شمسنا أكبر من أرضنا ألف مرة وثلاثمائة ألف مرة، ويقولون: إن ضوء الشمس بالنسبة لضوء ذلك الكوكب من الجوزاء المذكورة أشبه بنور الحياض بالنسبة لضوء الشمس، إذن الجمال الظاهري

الذي تمتعت به هذه المبللة ليس شيئاً مذكوراً بالنسبة للعلوم المدخرة في هذه المناظر. إذن الدنيا فيها مفاتيح الجنة، فأول مفاتيحها جمال الظواهر ويليها العلوم التي عرفها نوع الإنسان وراء هذه الظواهر والعلوم هي السعادة بل هي مفتاح الجنة، ومن لم يشعر بالسعادة العلمية في هذه الحياة فكيف يسعد بالنظر إلى مبدع هذا الجمال. اهـ.

امتحان عقول الناظرين من الأمم

انظر إلى البدوي في العراء المذكور في «صبح الأعشى» كيف وقف أمام الديران والثريا والقمر وتصور في نفسه أن القمر خاطب والثريا مخطوبة، والديران هو الذي ساق بأمر القمر النجوم السبعة لتكون مهراً، فهذا تصور لطيف انتزعه الرجل من أحوال الإنسان، واخترع للسماء نظاماً كنظام أهل الأرض فيه الأحوال الاجتماعية، وتارة يقول قائلهم:

أليس الليل يجمعني وسلمى وإيماناً وإياها تلدنسى

فها هنا تخيل الليل خيمة قد جمعت مع سلمى وإن تاءت الديار، وتارة نسمع قائلًا يقول من المتأخرين من الأمم الإسلامية العربية:

يا ليل طل يا شوق دم	إني على الحالين صابر
لي فيك أجر مجاهد	إن صبح أن الليل كافر
بهنيك بدرك حاضِر	يا ليت بدري كان حاضِر
حتى يبين لناظري	من منهما راء وزاهر
بدري أرق محاسناً	والفرق مثل الصبح ظاهر

وأونة نسمع آخر يقول:

سل يا أبا البدر نجم الليل عن سهري تدري النجوم ولا تدري الوري خبري

ونسلم آخر يقول في ممدوحه، وذلك في حسن التعليل في علم الديع:

لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق

فالدوي في البادية كان خياله أقرب إلى الفطرة، أما المتأخرون فإن خيالهم نزل بالمناظر السماوية إلى اللذات التي ملكت على تلك الأجيال مشاعرهم، إذ ملكوا زمام الأمم وأعتهم الغنائم باتساع الملك وكثرت لديهم الجوارى الحسنان من الأمم، فأخذوا يتغزلون، وجاراهم في ذلك علماء اللغة، وكلما ازدادوا إبداعاً قيدوه فجعلوه من العلم، ولم يكفهم ذلك حتى تخيلوا تلك النجوم قد تنزلت فصارت من خدام ملوكهم الذين يمدحونهم، ولما هذا المدح؟ ذلك لأجل الجوائز التي يأخذونها من مال الدولة بلا مقابل إلا ذلك المدح، ولكن الله كأنه يقول: إننا ربنا السماء للناظرين المفكرين، فأما أن تكون النجوم لأجل الغزل أو لأجل التزلف للملوك، فذلك كله خيال الشعراء، ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ [الشعراء: ٢٢٤].

إن شعر الأمة وخیالها يدلان على درجتها، وهذه الأمم العربية المتأخرة نسيت أصل الفضائل وأفرطت في اللذات، فرجعت إلى باديتها حتى تستقيم أجيالها كرة أخرى، ثم يأتي لها من يوقظها كرة

أخرى ، وهذا المقام أوضحته في سورة «الشعراء» عند تفسير هذه الآية ، وذكرت ما قاله سديو الفرنسي : إن مجموع الشعراء عند الأمم العربية الإسلامية أكثر من مجموع الشعراء في الأمم كلها ، ولكن الإفراط في الشعر عند المسلمين في الأندلس والتفكر والتعقل عند الأسبانيين جعل الآخرين يفتنون الأولين ، وفيه في خلقه شؤون .

وقد ذكرت هناك أن ذلك من معجزات القرآن في آية الشعراء . والله زين السماء للماظرين وقال : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِيُتْلَوْهُمُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف : ٧] ، ولقد ابتلى الله آباءنا العرب لما عظم ملكهم واستولوا على فارس والروم ، فانصرف متأخروهم عن بهجة علوم الكائنات إلى بهجة الغلمان والفتيات ، وابتدأ ذلك في عصر بني أمية وعظم في عصر بني العباس ، وانظر ما جاء في الجزء الأول من كتاب « تاريخ آداب اللغة العربية » وهذا نصه :

كان الشاعر الجاهلي يقول الأبيات تغزلاً في حبيته ، يعبر بذلك عن حبه أو ما نكته جوارحه من الغرام أو الشوق ولا يشب في غير حبيته أو خطيبته وقد يسميها بغير اسمها . والغالب أن يكسب عنها بإحدى عرائس الشعر لئلا يعلم أهله بتشبيبه فيمنعونه من التزوج بها . لأنهم كانوا شديدي الغيرة على النساء ، حتى إن أحدهم إذا سطا عليه عدو وخاف على حياته منه عمد إلى امرأته أو حبيته فيقتلها غيرة عليها من أن يمسها سواء بعد موته ، ويذكر في الجاهل أن يشب شاعرهم بغير حبيته . وإذا فعل فلداخ لوق العادة ، كما فعل دريد بن الصمة إذ رثى أخاه بقصيدة صدرها بأبيات غزلية ، وقد رأيت الشعراء العشاق في الجاهلية يعدون على الأصابع ، فأصبحوا في العصر الأموي أضعاف ذلك ، وأكثروا من وصف الحب وأعراضه وأحواله .

ودلك طبعي في الأمة بانتقالها من البداوة إلى الحضارة ، وخصوصاً إذا كان ذلك على أثر الفتوح وفيها الغنائم من السبايا ، فيصيب الرجل منهم جارية أو يضع جوار في كل معركة ملكاً حلالاً له . وكانت السبايا في صدر الإسلام كثيرات وأكثرهن من الروم والفرس . والفائقون يبيعونهن أو يستخدمنهن في حاجات المنزل ، ويستبقون الجميلات منهن للتسري ، فتحركت القلوب وتنبهت القرائح للمواضيع الغزلية ، وصار الشعراء يشيرون بالنساء الجميلات . وكان الخلفاء الراشدون يعدون ذلك خروجاً عن حرمة الأدب ، فجعلوا التشبيب دتياً يستوجب القصاص . وكان عمر بن الخطاب لا يسمع بشاعر يشب بامرأة إلا جلده .

فلما أفضت الدولة إلى بني أمية وقد انتقلت عاصمتها من المدينة إلى دمشق وكثر الاختلاط بالأعاجم وأخذ العرب بأساس الحضارة وذهبت هيبة العفة من نفوسهم ، وانقصت شدة الراشدين في المحافظة عليها ، هان عليهم التشبيب فأكثروا منه ولا سيما في المدينة ، لأن أهلها من أسبق المسلمين إلى القصص واللغو لقيام بعض أبناء الصحابة بين أظهرهم ، وقد أغرقهم معاوية بالعطايا والرواتب ليشغلهم باللغو عن طلب الملك ، فكانوا يفتنون الأموال على المعنيتين ونحوهم ، فكثر اللغو في المدينة وسبقت سائر المدن الإسلامية إلى الغناء ، وشاع القصص بين أهلها وتجراً الشعراء على التشبيب بغير أحيائهم .

وجاء في هذا الكتاب أيضاً في موضع آخر ما نصه :

كان في المدينة على عهد معاوية طائفة من أبناء الصحابة يحشى قيامهم للمطالبة بالخلافة كما فعل أحدهم عبد الله بن الزبير، فأعماهم معاوية بالعطايا وقبدهم بالإحسان ووسعهم بالحلم، فركنوا إلى التمتع بالدنيا من طعام وشراب وسماع. ينفقون في ذلك الأموال وهي تتدفق عليهم من خزائن الشام. فلما تولى عبد الملك بن مروان سنة ٦٥ هـ كانت المدينة قد أصبحت مرسحاً للغناء واللهو، ونبع فيها طائفة من المغنين، وتكاثر فيها المختثون وأهل القصف إلا من كان فيها من الحفاظ والقراء. اهـ المقصود منه.

أفلا ترى أيها الذكي أن فساد الأمة العربية في القرون المتأخرة إنما حصل بكثرة الإفراط في اللذات والانخراط في سلك الترف والنعيم الذي هو آفة العمران، فالخلفاء الراشدين كما رأيت منعوا التشييب وبنو أمية أباحوه، والعباسيون أعظموا أمره، ألا ترى معي أن الإسراف في ذلك ناجم من الإسراف في مال الدولة وفي الانغماس في اللذات، وهذا وذاك أبعد المسلمين عن معرفة جمال هذه الدنيا لأننا بين جمالين : جمال يقصرنا على الشهوة الحيوانية وهو ما رأيت، وجمال يفرحنا ويشرح صدورنا بجمال العلوم ومعرفتها والمروج إلى الله بمعرفتها، فإن غلب الأول انحطت الأمة، وإذا غلب الثاني ارتقت، وهذا معنى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧]، فالأرض مزودة بالجمال وكل يصيب منه ما استعد له. وكتاب الأغاني الذي انتشر في الخفافين من أسباب كثرة الفجور وسقوط الأمة الأندلسية، لأن أبناء الأشراف هناك كانوا يقرؤون المحاضرات المخترعة عن ملوك العباسيين وعشقهم للمجوازي ومعايرة بنت الحان، فظنوا ذلك حقاً فاعتنقوا تلك المذاهب فهلكوا. كل ذلك داخل في معنى : ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا ﴾ [الصافات: ٦] الخ، ومعنى : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧].

يا أمة الإسلام، هذبوا الأدب العربي. لا تلقوا بالكتب الموروثة بين أيدي شبابكم. عشقوهم من إبان صغرهم في جمال السماء وجمال الأرض لا في الغزل والتشبيب. احذروا هنا الأدب فإنه أدب ضال. فليروا الأشعار الفاضلة لا الغزلية كآيات عمرو بن كلثوم في الفخر في معلقته، (إذ يقول :

إذا ما الملك سام الناس خسفاً أبيت أن نقرّر الذل فينا

وكآيات زهير بن أبي سلمى إذ يقول :

ومن كان ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستن عندهم

وكقول طرفة بن العبد في معلقته .

لَعَمْرُكَ إِنَّ الْمَوْتَ مَا أَخْطَأَ الْفَتَى لَكَ الْعُتُولُ الْمُرْخَى وَنِسَاءُ الْيَدِ

مَتَى مَا يَشَاءُ يَوْمًا يَقْدَهُ لِحَتْفِهِ وَمَنْ يَكُ فِي أَسْرِ الْمَنِيَّةِ يَنْقَدِ

إن ما يسمعه الفتى أيام حداشته عالق لا شك بفزاده ملازم له بقية حياته، وترى الفرجة في تعليمهم للأحداث يدرسون لهم في المدارس كتباً فيها صور جميلة نباتية وحيوانية وسماوية، فيمشقون العلم والبحث والنظر في هذه العوالم.

وهذا هو المنطبق بعض الانطباق على هذه الآية: ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ [الصافات: ٦] الخ، وآية: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧] الخ.

أفليس المسلمون أولى باقتناء آثار القرآن. هاأنا ذا حفرتكم أيها المسلمون فأما أدب الأغاني والكتب الأخرى التي غائله فليس يجوز أن تكون عامة، بل تخصص لها طائفة لحفظ المأثور. أما التعليم العام فيجب حذف التشيب منه بتأناً واستبداله بعجائب الدنيا الجميلة، والله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين.

اعتراض على المؤلف وجوابه

هنا سألني أحد الفضلاء فقال: وهل في شرعة التأليف أن تذكر أشعار الغزل وذمها وأشعار الفضائل ومدحها ومفاني المدينة وفسوق الأندلسيين وذهاب دولتهم وهكذا؟ هل الآية تشمل هذا كله؟ فقلت: وأكثر منه. إن الزينة السماوية والزينة الأرضية قد جمعنا جميع العلوم، فإذا صرف الإنسان عقله للزينة العامة في العوالم كان حكيماً. وإذا حصر عقله في الجزئيات فإن كانت مولمة أورثته الشك كما تقدم عن إخوان الصفاء، وإن كانت سارة كما تقدم في محاسن النساء وسائر الشهوات أورثته العصيان. فالزينة إذن تشمل العلوم كلها، وتشمل ما يحصر النفس في الشهوات التي تخفف النفس وتمنعها من الرفعة في الدنيا والآخرة. أليس القرآن يفسر بعضه بعضاً. ألم يقل الله في سورة «الكهف» - بعد أن ذكر في أولها أن ما على الأرض زينة لها -: ﴿وَأَنزَلْنَا مَائِدَتَنَا مِنْ آيَاتِنَا وَتَنَزَّلُ الْمَائِدَةُ مِنْ السَّمَاءِ وَتَوَلَّى وَرِثَ السَّعْدَةِ وَآتَيْنَاهُ فِيهَا مِمَّا يُوقِنُ أَنَّهَا لَهُ. إِنَّا جَعَلْنَا السَّمَاءَ دُخَانًا وَأَنزَلْنَا الْمَاءَ غُثًى وَأَنزَلْنَاهُ قُحُوفًا فَجَعَلْنَا السَّيِّدَاتِ أَمْحَصَاتِ الْمَاءِ وَالْحَيَاةَ وَالْمَوْتَ وَمَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِأَمْرٍ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى﴾ [الكهف: ٢٧-٢٨]، إذن هذه الآية تكملة للآيتين في «الصافات» و«الكهف». فهو يقول: إن الزينة زينتان: زينة الحياة الدنيا وهي مذمومة. وما هي زينة الحياة الدنيا؟ قد فسرنا بقوله: ﴿الْأَمْوَالُ وَالْأَنفُسُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ١٦]، وكل ما ألهانا عن العلم فهو زينة الحياة الدنيا وهي مذمومة. وكل ما ذكرته لك داخل في هذا. إذن هذا كله تفسير للآية. إذن الآيات مرتبات هكذا: (١) ﴿إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ [الصافات: ٦] الآية. (٢) ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا﴾ [الكهف: ٧]. (٣) ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٢٨]. (٤) ﴿الْأَمْوَالُ وَالْأَنفُسُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ١٦]. (٥) ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُتُوفُ الْعَذَابِ﴾ [آل عمران: ١٤]. (٦) ﴿أَفَرَأَيْتَ زُيِّنَ لَهُ سُوهُ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسْبًا﴾ [فاطر: ٨].

فالأولى والثانية للزينة العامة. والثالثة أخرجت الزينة المهيبة للشهوات والرابعة مفصلة بعض التفصيل للثالثة. والخامسة مفصلة للرابعة. والسادسة لبيان أن الزينة قد تعدت ذلك إلى سوء أعمال الناس التي رأوها حسنة في بادئ الرأي. إذن كل ما ذكرناه هنا لا يد منه حتى نعرف لماذا زين الله لك السماء وما الزينة المذمومة وما الزينة الممدوحة؟ وهل الغزل إلا ما يرجع إلى النساء المذكورات في

هذه الآيات؟ وهل بغير أمثال ما كتبناه يكمل انتفاع المسلمين بمجمل آيات القرآن. فقال: «إن من البيان لسحراً». قلت: اللهم إني أحمدك على البيان والتبيين وانشراح الصدور وإظهار الحقائق لأمم الإسلام انتهى صباح يوم الأربعاء (١٣) أغسطس سنة ١٩٣٠ م.

نور على نور

أذكرك بما تقدم في أول سورة «البقرة» عند آية الجنة، وأنتي نقلت لك هاك عن الإمام الغزالي في «الإحياء» أن العلم جنة العارفين، وأن الجنة الحسية للجاهلين، فارجع إليه هاك، فأبي علم هذا الذي إذا أدركناه يكون جنة؟ يا ليت شعري، أعلم العلوم اللغات من الصرف والنحو والبلاغة التي فتن بالوقوف عند حدها المخدوعون من الأجيال الفاتنة الإسلامية بعد العصور الثلاثة الأولى الذين لم يجدوا لهم متقذين من الجهل، وكلما نغ نابغ لينقذهم كفروهم جهالة ونذالة، أم علم الفقه وأصوله مع الوقوف عليهما. كلا، بل هي العلوم التي بها نعرف نظام هذا العالم. وبعبارة أخرى: هي العلوم التي قد جمع زهراتها هذا التفسير.

الله أكبر، أليس في تقديم الكلام على تلك العلوم في هذه السورة شاهد على ذلك. ألم يقدم الله هنا ذكر جمال العوالم وزينة السماء على ذكر قاصرات الطرف الحور العين اللاتي كأنهن البيض المكنون، وعلى ذكر كأس المعين البيضاء التي تلذ للشاربين ولا تضر عقولهم ولا تسكرهم، بل قدم الله آية جمال العوالم وزينة السماء على ذكر لذات الجنات وحورها وخمرتها، فقال: ﴿إِنَّا زَيْنًا أَلْسَمَاءَ أَلْذُنَا بِزِينَةِ أَلْكَوَسِيبِ﴾ [الصافات: ٦]، ولا جرم أن هذه لذة العقول، ولذات الجاهل الظاهرة حسية ولذات العقول أقوى من لذات الأجسام، ولذلك كانت لذة الملوك والقواد أشد من لذات العمال والصناع، وفوق هؤلاء وهؤلاء لذات العلماء، واللذة بالمعرفة لا حد لها، والله يوم القيامة يجعل الناس في منازلهم بحيث لا يتخطونها، فمن لم يعرف من اللذات إلا النساء والشرب والأكل أدخله الجنة الحسية، ومن ارتقى فوق هذه الطبقة فعرف الله أعطاه فوق ذلك النظر إلى وجهه على مقدار علمه في الدنيا فيزيد هناك انكشافاً.

سوانح ومخاطر في هذا المقام

يظهر لي أن صفتي الشجاعة والحب هما الصفتان اللتان بهما سعادة الحياة والممات، وأن الجبن والبغض بهما شقاء الحياة والممات، وللحب مفتاح، وهذا المفتاح والحمد لله أصبح في أيدي الأذكيا قارني هذا التفسير وهو النظر في جمال هذه العوالم. فكلما زدنا علماً زدنا حباً لصانع العالم. وهذا الحب يجعل حياتنا كلها شاطراً في أعمالنا، ونحس فيها بشعور المحبة الإنسانية العامة والخاصة. فترى الذين وصلوا إلى هذه الدرجة مفرمين بإسعاد الأمم، لأن العالم في نظرهم أصبح واحداً، ويقدمون إسعاد أمة الإسلام الذين هم أقرب إليهم ولا يتلكؤون في إسعاد الأمم الأخرى.

فيا ليت شعري، كيف يرى الإنسان ذلك الجمال العام الذي ضربت لك مثله مما شاهدته في الحقل هذه السنة في آخر شهر يوليو سنة ١٩٣٠ ليلاً قبيل الفجر في أول هذا المقال من بدائع الجمال والنور المشرق في سائر الأرجاء، وذلك الجمال وذلك النور وراءهما ما هو أجمل وأبهى وأبهر وهي

نفس الحقائق العلمية . أقول : كيف يرى الإنسان ذلك وأنه لا حدة له في البهجة والجمال والكمال والامتداد ولا تكون حياته كلها علماً وجمالاً وإسعاداً للناس قاطبة . ثم كيف يرى ذلك ثم يخاف من الموت وقد علم علماً ليس بالظن أن روحه في يد مبدع هذا الجمال لا سيما أنه أحبه ، وبمقدار المحبة تكون لذة النظر للمحسوب . وهذه الأجسام مانعة منه . فإذاً تكون هذه الحياة عائقة عن النظر . إذن هذا الحب تصحبه الشجاعة فإذا لم يخف من الموت فمم يخاف إذن ، فلا مصيبة في هذه الأرض أقوى عند الإنسان من الموت ، فإذا لم يكن مصيبة أصبحت جميع أحوال الحياة سهلة ، وضعفت آثار ما نسميه مصائب فيها . فهنا اصطبحت الشجاعة مع الحب ، وبضدها تتميز الأشياء . فإذا عاش الإنسان جاهلاً فلم يعرف هذه العجائب لم يدخل الحب قلبه . وإذا عمل عملاً صالحاً لم يكن له باعث عليه إلا أحد أمرين : إما أن ينتظر المكافأة عليه في الدنيا على أيدي الملوك والأمراء والعامة ، وإما أن ينتظرها في الآخرة بالخير الحسن وكأس المعين والحلي والخلل . وهذا وما قبله آثارهما أضعف من آثار المحبين لربهم ، أولئك الذين يحملون في الدنيا ويرون أنهم سعداء بنفس أعمالهم ، ويرون اطلاع محبوبهم على أعمالهم خير مشجع لهم ، وهؤلاء سعداتهم في الآخرة تكون على هذا المنوال ، فهم أبدأ في إرباد العلم ، ونفس العلم لهم سعادة حقيقية ، ولو أنهم منعوا ذلك العيم ووقفوا عند حد المطاعم والمشارب والخور ، لراوا أنهم معذبون عذاباً لا يطاق . وفي هذا العالم اليوم من إذا قال له الملك : أنا أعطيك أجمل جارية هندي تحظى بها ومن المال ما تشتهي ولكن لا تحضر مجلسي لأنك لا تصلح للوزارة ولا للمشاورة وللمنادمة ، فكان ذلك عليه أشد من الموت ، لأنه إذ ذاك سقطت كرامته في نفسه وأصبح ذليلاً مهيناً . فإذا كان هذا في الطبقة الوسطى وهم الملوك والأمراء ومن على شاكلتهم وهم أرباب اللذة الوسطى ، فما بالك بمن فوقهم من أرباب اللذة العليا العقلية وهم الحكماء . ولقد قدمنا كثيراً في هذا التفسير أن لذة المحسوسات أدنى ، وأن لذة الحكم والفلة أرقى ، كلدة الأسد بنسبة لذة العنز والغزال . فأما لذة العلم والحكمة فهي أحق من جميع اللذات . ولن يصدق هذا القول إلا من عرف هذه الأقسام الثلاثة وجربها بنفسه ، فإن من لم يجرب ولم يصدق فمستحيل عليه أن يصدق ذلك أو يتصوره . والله الخلق والأمر وهروب العالمين .

ثم إن هؤلاء المحبين لربهم بسبب هذه العلوم يرون أن كل من أحب غيره فإن ذلك المحبوب يشعر بحب من أحبه ، وهذه نعطيهم تشجيعاً ، إذ يرون أن الله يحبهم حباً يليق بجلاله لا كحب المخلوق لا سيما إذا قرأوا قوله تعالى : ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ [المائدة : ٥٤] ، وقوله : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴾ [آل عمران : ٣١] .

واعلم أن الأذكياء من قراء هذا التفسير سيكون حهم لله مفرطاً . ذلك أن الإنسان كلما ازداد علماً ازداد حباً . وهذا العلم الموجب للحب إنما هو علم المعجائب ، والعجائب في كتب الحيوان والنبات والمعادن وعلم طبقات الأرض والفلك وغيرها مشتتة في الكتب بل صعوبة الفهم ، فلذلك لا تعجد البارعين في تلك العلوم عندهم هذه المحبة ، بل ربما أنكروا الألوهية أو صدقوا بها ، ولكنهم عاقلون ، لأن علومهم أخذوها منفصلة غير متصلة ولا موصلة لمبدعها . أما في هذا التفسير فإنها متصلة مفصلة .

إذن هي موصلة لذلك الحب، ولم تكن هذه العجائب في القرون الأولى واضحة كما اتضحت في هذا الزمان لا سيما بالصور الفوتوغرافية. وسيزيد يقينك بما كتبه الآن ما أنقله لك عن الإمام الغزالي في «الإحياء» تحت العنوان الآتي وهذا نصه:

بيان السبب في تفاوت الناس في الحب

اعلم أن المؤمنين مشتركون في أصل الحب لاشتراكهم في أصل المحبة، ولكنهم متفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا، إذ الأشياء إنما تتفاوت بتفاوت أسبابها، وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلا الصفات والأسماء التي قرعت سمعهم فلقوها وحفظوها، وربما تخيلوا لها معاني يتعالى عنها رب الأرباب، وربما لم يطلعوا على حقيقتها ولا تخيلوا لها معنى فاستأثروا بآمناء بها إيمان تسليم وتصديق، واشتغلوا بالعمل وتركوا البحث، وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين، والمتخيلون هم الضالون، والعارفون بالحقائق هم المقربون، وقد ذكر الله حال الأصناف الثلاثة في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَجْمٍ﴾ [الواقعة ٨٨-٨٩] الآية.

فإن كنت لا تفهم الأمور إلا بالأمثلة فلنضرب لتفاوت الحب مثلاً، فنقول: أصحاب الشافعي مثلاً يشتركون في حب الشافعي رحمه الله، الفقهاء منهم والعموم، لأنهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد خصاله، ولكن العامي يعرف علمه مجملاً والعقبي يعرفه مفصلاً، فتكون معرفة العقبي به أتم وإعجابه به وجه له أشد، فإن من رأى تصنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه لا محالة ومال إليه قلبه، فإن رأى تصنيفاً آخر أحسن منه وأعجب تضاعف لا محالة حبه، لأنه تضاعفت معرفته بعلمه، وكذلك يعتقد الرجل في الشاعر أنه حسن الشعر فيحبه، فإذا سمع من غرائب شعره ما عظم فيه حذقه وصنعة ازداد به معرفة وازداد له حباً، وكذا سائر الصناعات والفضائل، والعامي قد يسمع أن فلاناً مصنف وأنه حسن التصنيف، ولكن لا يدري ما في التصنيف، فيكون له معرفة مجملة ويكون له بحسبه ميل مجمل.

والبصير إذا فتش عن التصنيف واطلع على ما فيها من العجائب تضاعف حبه لا محالة، لأن عجائب الصنعة والشعر والتصنيف تدل على كمال صفات الفاعل والمصنف والعالم بهجملته صنع الله تعالى وتصنيفه والعامي يعلم ذلك ويعتقده، وأما البصير فإنه يطالع تصنيف صنع الله تعالى فيه، حتى يرى في البعوض مثلاً من عجائب صنعه ما ينهر به عقله ويثير فيه لبه، ويزداد بسببه لا محالة عظمة الله وجلاله وكمال صفاته في قلبه فيزداد له حباً، وكلما ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعاً استدل بذلك على عظمة الله الصانع وجلاله وازداد به معرفة وله حباً. وبحر هذه المعرفة - أعني معرفة عجائب صنع الله تعالى - بحر لا ساحل له، فلا جرم تفاوت أهل المعرفة في الحب لا حصر له، وبما يتفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الخمسة التي ذكرناها للحب. فإن من يحب الله مثلاً لكونه محسناً إليه منعماً عليه ولم يحبه لذاته ضعفت محبته، إذ تغير بتغير الإحسان، فلا يكون حبه في حالة البلاء كحبه في حالة الرضا والنعماء. وأما من يحبه لذاته فلأنه مستحق للحب بسبب كماله وجماله ومجده وعظمته فإنه لا يتفاوت حبه بتفاوت الإحسان إليه.

فهذا وأمثاله هو سبب تفاوت الناس في المحبة، والتفاوت في المحبة هو السبب للتفاوت في سعادة الآخرة، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْثَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْثَرُ تَفْصِيلًا﴾ [الإسراء: ٢١٠].

بيان السبب في قصور الفهم الخلق عن معرفة الله سبحانه وتعالى

اعلم أن أظهر الموجودات وأجلها هو الله تعالى، وكان هذا يقتضي أن تكون معرفته أول المعارف وأسبقها إلى الأفهام وأسهلها على العقول، وترى الأمر بالضد من ذلك، فلا بد من بيان السبب فيه، وإنما قلنا إنه أظهر الموجودات وأجلها لمعنى لا تفهمه إلا بمثال، وهو أنا إذا رأينا إنساناً يكتب أو يخطي مثلاً كان كونه حياً عندنا من أظهر الموجودات، فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخيطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة، إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لا نعرفه، وصفاته الظاهرة لا نعرف بعضها، وبعضها شك فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته، أما حياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيواناً فإنه جلبي عندنا من غير أن يتعلق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته، فإن هذه الصفات لا نحس بشيء من الحواس الخمس، ثم لا يمكن أن نعرف حياته وقدرته وإرادته إلا بخياطته وحركته، فلو نظرنا إلى كل ما في العالم سواء لم نعرف به صفته، فما عليه إلا دليل واحد وهو مع ذلك جلبي واضح، ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهد له بالضرورة كل ما نشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة من حجر ومدر ونبات وشجر وحيوان وسماء وأرض وكوكب وبر وبحر ونار وهواء وجوهر وعرض. بل أول شاهد عليه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغير قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا، وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالحواس الخمس ثم مدركاتنا بالعقل والبصيرة، وكل واحد من هذه المدركات له مدرك واحد وشاهد واحد ودليل واحد، وجميع ما في العالم شواهد ناطقة وأدلة شاهدة بوجود خالقها ومليها ومصرفها ومحركها، ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته، والموجودات المدركة لا حصر لها، فإن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا وليس يشهد لها إلا شاهد واحد وهو ما أحسنا به من حركة يده فكيف لا يظهر عندنا ما لا يتصور في الوجود شيء داخل نفوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله، إذ كل ذرة فإنها تنادي بلسان حالها أنه ليس وجودها بنفسها ولا حركتها بذاتها وأنها تحتاج إلى موجد ومحرك لها. يشهد بذلك أولاً تركيب أعصائنا واتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا وتشكل أطرافنا وسائر أجزائنا الظاهرة والباطنة. فإننا نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها، كما نعلم أن يد الكاتب لم تتحرك بنفسها، ولكن لما لم يبق شيء في الوجود مدرك ومحسوس ومعقول وحاضر وغائب إلا وهو شاهد ومعرف عظم ظهوره، فانبهرت العقول ودهشت عن إدراكه، فإن ما تقصر عن فهمه عقولنا فله سبب: أحدهما خفاءه في نفسه وغموضه وذلك لا يخفى مثاله. والآخر ما يتباهى وصوحه، وهذا كما أن الخفاش يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار، لا لخفاء النهار واستتاره، ولكن لشدة ظهوره، فإن بصر الخفاش ضعيف يهره نور الشمس إذا أشرقت، فتكون قوة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع إبصاره، فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره، فكذلك عقولنا ضعيفة، وجمال

الحضرة الإلهية في نهاية الإشراق والاستارة وفي غاية الاستغراق والشمول حتى لم يشذ عن ظهوره ذرة من ملكوت السماوات والأرض، فصار ظهوره سبب خفائه.

فسيحان من احتجب بإشراق نوره واحصى عن البصائر والأبصار بظهوره ولا يتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور، فإن الأشياء تستبان بأصدادها وما هم وجوده، حتى إنه لا ضد له عسر إدراكه، فلو اختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب، ولما اشتركت بالدلالة على نسق واحد أشكل الأمر. ومثاله نور الشمس المشرق على الأرض، فإما نعلم أنه عرض من الأعراض يحدث في الأرض ويروى عند غيبة الشمس، فلو كانت الشمس دائمة الإشراق لا غروب لها لكنا نظن أنه لا هيئة للأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرهما، فإنا لا نشاهد في الأسود إلا السواد ولا في الأبيض إلا البياض، فأما الضوء فلا ندركه وحده، ولكن لما عابت الشمس وأظلمت المواضع أدركنا تفرقة بين الخالين، فعلمنا أن الأجسام كانت قد استضاءت بضوءه واتصفت بصفة فارقتها عند الغروب، فعرفنا وجود النور بعده، وما كنا نطلع عليه لولا عدمه إلا بعسر شديد وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة في الظلام والنور، مع أن النور أظهر المحسوسات إذ به تدرك سائر المحسوسات، فما هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيره، انظر كيف تصور استبهام أمره بسبب ظهوره لولا طريان عنده، فالله تعالى هو أظهر الأمور وبه ظهرت الأشياء كلها، ولو كان له عدم أو غيبة أو تغير لانهذت السماوات والأرض وبطل الملك والملكوت، ولأدرك بذلك التفرقة بين الخالين، ولو كان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشئيين في الدلالة، ولكن دلالة عامة في الأشياء على نسق واحد، ووجوده دائم الأحوال يستحيل خلافه، فلا جرم أورثت شدة الظهور خفاء. فهذا هو السبب في قصور الأفهام. وأما من قويت بصيرته ولم تضعف منته فإنه في حال اعتدال أمره لا يرى إلا الله تعالى ولا يعرف غيره، يعلم أنه ليس في الوجود إلا الله. وأفعاله أثر من آثار قدرته فهي تابعة له، فلا وجود لها في الحقيقة دونه، وإنما الوجود للواحد الحق الذي به وجود الأفعال كلها، ومن هذه حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيه الفاعل ويذهل عن الفعل من حيث إنه سماء وأرض وحيوان وشجر، بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد الحق، فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره، كمن نظر في شعر إنسان أو خطه أو تصنيفه ورأى فيه الشاعر والمصنف ورأى آثاره من حيث أثره لا من حيث إنه حبر وعقوص وزاح مرقوم على ياض، فلا يكون قد نظر إلى غير المصنف. وكل العالم تصنيف الله تعالى، فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث إنه فعل الله وأحبه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظراً إلا في الله ولا عارفاً إلا بالله ولا محباً إلا له، وكان هو الموحد الحق الذي لا يرى إلا الله بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه، بل من حيث إنه عند الله، فهذا يقال فيه: إنه فني في التوحيد، وإيه فني عن نفسه، وإليه الإشارة بقول من قال: كنا بنا ففتينا عنا ففتينا بلا نحن، فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت لصعف الأفهام عن دركها وقصور قدرة العلماء بها عن إيضاحها وبيانها بعبارة مفهومة موصلة للغرض إلى الأفهام، ويشتغالهم بأنفسهم، واعتقادهم أن بيان ذلك لغيرهم مما لا يعنهم، فهذا هو السبب في قصور الأفهام عن معرفة الله تعالى،

وانضم إليه أن المدركات كلها هي التي شاهدة على الله؛ إنما يدركها الإنسان في الصبا عند فقد العقل، ثم تدور فيه غريزة العقل قليلاً قليلاً وهو مستغرق الهم بشهواته، وقد أنس بمدركاته ومحسوساته وألفها، فسقط وقعها عن قلبه بطول الأنس. ولذلك إذا رأى على سبيل الفجأة حيواناً غريباً أو نباتاً غريباً أو فعلاً من أفعال الله تعالى خارقاً للمعادة عجيباً انطلق لسانه بالمعرفة طبعاً وأعضائه فقال: سبحان الله، وهو يرى طول النهار نفسه وأعضائه وسائر الحيوانات المألوفة، وكلها شواهد قاطعة لا يحسن بشهادتها لطول الأنس بها، ولو فرض أنكه بلغ حاقلاً ثم انقضت غشاوة عينه فامتد بصره إلى السماء والأرض والأشجار والنبات والحيوان دفعة واحدة على سبيل الفجأة لحيف على عقله أن يشهر لعظم تعجبه من شهادة هذه العجائب لخالقها، فهذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات هو الذي سدّ على الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة والساحة في بحارها الواسعة، فالتبس في طلبهم معرفة الله كالمدهور الذي يصرب به المثل إذا كان راكناً لحماره وهو يطلب حماره، والجليات إذا صارت مطلوبة صارت محتاجة، فهذا سر هذا الأمر فليحقق ولذلك قيل:

لقد ظهرت فما تحفى على أحد إلا على أكمله لا يعرف القمرا
لكن بطنت بما أظهرت محتجياً فكيف يعرف من بالعرف قد ستر
(برجدة في قوله تعالى: ﴿تَأْتِيَهُمْ شِهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ [الصافات: ١٠])

وظهور أسرار القرآن في عصرنا الحاضر

اعلم أيها الذكي أن كثيراً من العقلاء وأهل العلم والفلسفة إذا سمعوا هذه الآية توهموا وظنوا أن هذه لا تخلو من أحد أمرين: إما أن تكون أمراً خيالياً وضع للوعظ والتعليم، وإما أنه مجاز، فإما أن يكون هناك شياطين يرتقون إلى السماء، ومتى وصلوا إليها سمعوا الملائكة وأن شهاباً تقابلهم في طريقهم فتمنعهم، فهذا بما لا سبيل إليه بحسب ما شر من العلوم.

هذا هو الذي يظنه أكثر أهل العلم في زماننا وفي كل زمان، واعلم أن العلم الناقص هذا شأنه فيحكم بما علم على ما لم يعلم، وهأنذا بأسط لك أيها الذكي آراء المتقدمين وعلماء العصر الحاضر في هذه المسألة لتقف أولاً على حقيقة الشهب بحسب العلوم المدونة في زماننا، ثم أحدثك بعدها عما فتح الله به من أسرار هذه الآية، ليزول الخرج من صدرك، ولتعلم من العلم ما لم ينله كثير من الفضلاء وليثلج صدرك، ولتكون من الموقنين المرحين بالعلم الذي هو حنة معجزة للعارفين في هذه الحياة الدنيا فأقول والله الفضل والمنة وهو رب العالمين.

قد تقدم بعض هذا المقام في سورة «الحجر»، ولكن هنا لا بد من استيفائه، فأقول ناقلًا عن كتابي «بهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية» وهذا نصه:

حوادث كرة الأثير من الشهب الساقطة

وانقضاض الكواكب ذوات الأذنان

أما الأقدمون فيقولون: إننا نرى في السماء صورة أعمدة مخروطة قائمة، قاعدتها مما يلي كرة النار، ومخروطها مما يلي وجه الأرض، وما هي إلا دخان يابس لطيف صعد من الأرض كما قذفناه

والجبال والبراري، فإذا بلغت الأبخرة الكرة الزمهريرية تتلاقى في أعلاها بكرة الأثير، وهي الكرة النارية التي حدثت فوق كرة الزمهرير بسبب سرعة الحركات الفلكية التي ولدت الحرارة فأنشأت هذه الكرة، وتقل حرارتها كلما اقتربت من كرة الزمهرير العاصلة بينها وبين كرة السسيم، فإذا بلغ الدخان كرة الأثير المذكورة اشتعل ماراً، كما نرى الدخان الطائر من السراج المنطفيئ يشتمل بملاقاته لسراج متقد، وكما نراها تشتعل في النفط الأبيض ثم تغيب بسرعة فينطفئ، وإنما اعتبروها دخاناً محترقاً لأنهم يقولون إنها تظهر في أيام الجذب أكثر، والجذب يقل معه الماء في الأرض فيقل البخار ويكثر الدخان، ويستدلون على أنه دخان أيضاً بأن النار عند اشتعالها فيه ترى عطيفة، فلا تزال تقل حتى تختفي فيخيل للناظرين أنها نار نارلة من السماء. وتارة ترى كأنها كرة صغيرة متدحرجة على سطح كرة كبيرة، فهي تبتدئ في حركتها من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق ومن الجنوب إلى الشمال وبالعكس، وتارة تنكب فكأنها في نظر العين كرة من قطن اشتعلت فيها النار ثم رميت في الهواء، وكلما احترقت بالنار تنثر شررها وصغرت حتى تنفئ. ومثالها الكرة التي يلعب بها أصحاب الخيالات، يعجنونها من سندروس وأجزاء عقاير، ويشعلون فيها النار ويأخذونها في أفواههم، فإذا رقصوا أو تنفسوا رأيت النار تخرج من أفواههم ومناخرهم وهكذا حتى تنفئ. ويقولون في ذوات الأذنان: إنها تظهر قبل طلوع الشمس أو بعد غروبها، ولا تحدث إلا في كرة الأثير، وهي تدور مع فلك القمر على توالي البروج، كسير الكواكب السيارة، وتارة تتأرجع راجعة، ومادتها هي المادة المتقدمة البخارية، ولكن هذه ألطف فتعتقد وتكون شفاقة كالبلور، وإذا أشرفت عليها الشمس شفت من الجانب الآخر، فلا يزال المذنب يشرق ويغرب حتى ينمحي من الوجود وملخص كلام القدماء أن الدخان اعتلى في الجو واشتعلت فيه النار ككرة القطن أو كالنمط المشتعل أو كالسندروس المعجون مع غيره. وأن لجملة المذنب أشف مادة وأبقى مدة وأطول أجلاً ثم نضمحل. سبب هذا الرأي أنهم كانوا يرون تبعاً للقدماء أن الكواكب لا تتناثر ولا تنكسر ولا يكون فيها شظايا لأنها باقية إلى الأبد وقد علمت بطلانه.

آراء علماء العصر الحاضر في المذنبات والشهب والنيازك

المذنب نجم ذو ذنب فله رأس وله ذنب، وهو أنواع: منه لا ذنب له وهي كثيرة القلب، وقد تكون رؤوس المذنبات أجساماً مستقلة. وأما الأذنان فهي أجسام كبيرة لطيفة المادة دقيقة، ولطافة الأذنان مستتجة من خفتها، ولقد نعلم أن السيارات تسير في مدار واحد لجهة واحدة. أما المذنبات فلا نظام لها في سيرها، وأما كثرتها فهي كسمك البحر عدداً. وذنبها يكون أكثر ظهوراً كلما اقتربت الرأس من الشمس، والرأس تنجذب نحو الشمس متى اقترب المذنب منها، فأما الذنب فلأنما يكون اندفاعه إلى الجهة الأخرى، ومذنب «دوناني» أول ما ظهر في شهر يونيو سنة ١٨٥٨، واختفى عن العين بعد قليل، ونور المذنب ليس مستعاراً كنور القمر، وكرة هذه النجمة يسمى نواة أو لباً، ورؤية ذوات المذنب لا تمكن إلا في جزء من مدارها، أي حين قربها من الشمس. وذوات المذنب متفاوتة في المقدار والضوء، فمنها ما تنحسر رؤيته ولو بآلة. ومنها ما يشغل بسبب عظم ذنبه ثلث السماء أو نصفها، بحيث يكون

أعظم من ٦٠ درجة إلى ٩٠، فالنجم التي ظهرت سنة ١٨١١ إفرنكية كانت لا تكاد ترى، فكلما قربت من الشمس صارت بخاراً وأضحت جرمها شفافاً، وهي لا ترجع إلا بعد ٣٠ قرناً، ولم يتحقق العلماء من رجوع نجوم ذات ذنب مما رصدوها إلا اثنتين وهما:

(١) نجمة عليه التي تقطع فلکها في ٧٥ سنة ونصف وقد ظهرت سنة ١٩١٠.

(٢) النجمة القصيرة الدور، وهي تقطع فلکها في ثلاث سنين ونصف، وقد ظهرت سنة ١٨٢٩

ولهما بعدها.

ومن النجوم ذوات الأذنان ما لا تقطع فلکها إلا في عدة قرون. ومنها ما يذهب جهة النجوم الثابت فيخفى عنها ولا يرجع أبداً.

إذا رؤيت ذوات الذنب لا يحكم عليها بأنها دورية أو غير دورية، وكيف يعلم ذلك وقد علم أن مدد دورة بعضها يعد بالآلاف أو بمئات الآلاف من السنين حتى ترجع، ومن ذا يضمن رجوعها.

الشهب والنيازك. الكرات النارية. الحجارة الجوية

الشهب جمع شهاب وهو ما يرى كأنه كوكب انقض من السماء والنيازك جمع نيزك وهو معرب «نيزه» بالفارسية ومعناه الرمح القصير، ويطلق على الشهاب تشبيهاً، ويقال شهاب ثاقب ولجم ثاقب لأنه يثقب الظلام بضوئه.

الشهب: الشهاب ما يرى في الليالي قد انقض من السماء، وليس كوكباً، وإنما هي أجسام صغيرة ربما لا تزيد الواحدة عن حجم البلاطة، وهذه الأجسام كثيرة جداً، ومنها مجموعة تسمى الأسديات وهي تتم دورتها حول الشمس في شكل إهليلجي في ٣٣ سنة، ولا يحصى عدد هذه الشهب، وقطرها ١٠٠,٠٠٠ ميل أو أكثر. والأرض لا تخترق في سيرها هذه الأسديات إلا ثلاث مرات كل مائة عام، وآخر مرة كانت سنة ١٨٦٦ وفي كل مرة تضيف آلاف الآلاف من هذه الشهب أو النيازك مما ينزل على سطحها. وأما النور الذي يظهر من تلك الشهب فإنما يكون من سرعتها واحتكاكها بمادة الجو كما يقدح الزناد، وهي أكثر سقوطاً في ليال معلومة فهي تزيد في ١٠ أغسطس و١٣ نوفمبر، وتقل في ٢٠ أبريل و٢٧ نوفمبر و١٨ و٢٠ أكتوبر و٦ و٩ و١٣ ديسمبر، ويقال: إن عدد الشهب التي تراها بالعين المجردة والمقارب المتوسطة مما يخترق جوّاً كل عام يبلغ نحو ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠، وآلاف آلاف منها تصيب أرضنا وتبقى عليها.

الكرات النارية: هي أيضاً أجسام مضيئة تظهر وتختفي بسرعة كالشهب، ولكنها أبداً منها وتنمزق غالباً بالقرب من الأرض فتحدث فرقة، وقد يكون منها اهتزازات، وما يقع منها على الأرض يسمى الحجارة الجوية، ويدخل في تركيبها الحديد والسيليس والمنيزيا والنيكل وغيره، وارتفاع الشهب من ٨ كيلومتراً إلى ٦٠ و١٠٠ و٢٠٠ كيلومتراً، وسرعتها متغيرة كارتفاعها، وقد تساوي سرعة الأرض بل تزيد عنها. ويقولون: إن هذه الكرات عبارة عن مادة قطعها صغيرة الجرم دائرة حول الشمس، ومتى قربت الأرض منها جثت إليها بعض تلك القطع فتسقط نحو الأرض، وتشتعل في الجو على هيئة شهب أو تسقط إلى الأرض على هيئة حجارة جوية. اهـ.

فتأمل محمد الفرق بين القدماء والمحدثين. إن الأولين يزعمون أن تلك المذنبات والشهب والنيازك والكرات عبارة عن بحار أرضي قابل النار فاحترق. وعلماء العصر الحاضر يقولون: سلما بالاحترق من الاحتكاك لا من كرة الأثير فتحن لا تقربها، ولكن لا نسلم أن المحترق هو البخار كلا، وإنما المحترق أجسام وقطع صغيرة دائرة حول الشمس كما يدور سرب الحمام والقطا في الجو، فعنى مرت الأرض به في أيام معلومة اختلطت معها آلافاً مؤلفة فطبختها بالحرارة في جوها من الاحتكاك بها كاحتكاك الزناد ثم التهمت فأكنتها، وكان هذه الأسديات المذكورة وأمثالها قطعان من البقر والعزلان تأكل منها الأرض إذا مرت بها وقد جاعت، وقد تأكل في أوقات معلومة، فإن للأرض كل ثلاث وثلاثين سنة مدة يقال لها الفرق بين السنين القمرية والسنين الشمسية، ويكون الفرق بينهما سنة في تلك المدة. وتلك المدة بمسها هي التي تمر فيها في الأسديات، فإذا كان مائة سنة يكون الفرق بين السنين الشمسية والقمرية ثلاث سنين، فهكذا ستمر في تلك الأسديات لتأخذ زائداً للسفر ثلاث مرات. فكيف في الكون من عجب! وقبل ما تبلعه تصلحه بالنار في جوها كما نعمل نحن في طعامنا. وأقول: لقد اطلعت على بعض تلك الأحجار التي حفظت في المتاحف المصرية. والله أعلم.

توضيح الفرق بين المحدثين والقدماء فوق ما تقدم

فانظر أيها العاقل للعقول الإنسانية قديماً وحديثاً، فالقدماء لما اعتبروا الأرض مركز العالم والسماء لا كسر فيها، جعلوا ذوات الذنب والسهم والكرات النارية من الأرض. والمتأخرون قالوا: كلا، إنما هي أجرام دائرات حول الشمس تنزل إليها وترمي فوق سطحها، والجميع عرفوا أنها تارة تكون سهاماً وتارة تكون كرات، وأن نورها في الجو وحرارتها بالحركة والسرعة عند المتأخرين، وأن النار أحرقت الدخان عند المتقدمين، وكل من الأولين والآخرين يسمون حكماء لأنهم عرفوا الحقائق على مقدار الطاقة البشرية. انتهى علم الآثار العلوية. انتهى ما أردته من كتابي «بهجة العلوم».

هاهي ذه أيها الذكي أراء القدماء وأراء المحدثين في الشهب والنيازك التي ذكرنا معها المذنبات تمييزاً للمبحث العلمي، وقد علمت أن الشهب تبلغ (١٥٠) مليوناً في السنة حول أرضنا، كما أن المذنبات تبلغ عدد سمك البحر، فينتج من هذا كله أن جو الأرض مملوء من تلك الشهب ومن ذوات الأذنان، ونحن لا نرى منها إلا القليل، مهمل هذه الشهب التي تحترق أرضنا وهي تجري حولها ليلاً ونهاراً هي التي تحرق الشياطين وتمنعها من صعود السماء.

أقول: أعلم أن الشياطين نوحان: شياطين الإنس وشياطين الجن، أما شياطين الإنس فهم النفوس المحجوبة التي تعيش في أمدانها في هذه الأرض من بني آدم، فهؤلاء الآن شياطين بالقوة، فإذا ماتوا صاروا كهيئة الشياطين بالفعل، ألم تر إلى قوله تعالى: ﴿فَكُتِبَ لَهُم مَّا عَصَوْا وَهُمْ لَا يَتُوبُونَ﴾ [الشعراء: ٩٥]، إذن هم أصحاب وإخوان وأصدقاء، وكل ما أوتوا من زينة الحياة الدنيا من مال وولد ونعمة إن هي إلا عذاب لهم، كما قال تعالى: ﴿مَلَا تُحْجِيكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَكَاذِبِينَ﴾ [التوبة: ٥٥]. والإنسان لا يستطيع الحياة إلا مع من هم على شاكلته، فالعالم لا يعيش عيشاً يناسبه إلا في هيئة علمية

واللص يفرح باللصوص وهؤلاء لا يعيشون في جو مكهرب بالعلم، والمطر ينزل من السحاب ويجري في الأنهار، ولكنه سرعان ما يكر راجعاً إلى موطنه الأصلي وهو البحر الذي استخرجه منه الشمس من فارتفع فصار سحاباً، هكذا المفكرون في العجائب في هذه الدار المحيون للحكمة يرجعون إلى مقرهم عند ربهم، لأنهم دائماً يحنون إلى ذلك المقام. وشياطين الإنس الذين يعيشون في الأرض الآن لم يحجبهم عن الحقائق العلمية إلا أدران الذنوب والشهوات، كما أن الأنبياء صفت نفوسهم فاطلموا والحكماء فكروا فعرفوا معرفة أقل فصاروا خلفاءهم. وللنفوس المحجوبة الشيطانية الإشارة بقوله تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ بَنَىٰ رَبُّنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [١٦] ﴿كَذَٰلِكَ أَتَتْهُم مِّن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لِّمَحْضُوبُونَ﴾ [١٧] ﴿ثُمَّ إِنَّمَا لَعَنَّاهُمُ الْعَجِمِينَ﴾ [١٨] ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهٖ تَكْدِبُونَ﴾ [الطعن: ١٤-١٧]، وللنفوس العاضلة الإشارة بالآية بعدها. ﴿كَذَٰلِكَ يَنْتَظِرُ الْأَبْرَارُ نَفِئًّ عَلَيَّيْكَ﴾ [١٩] ﴿وَمَا أَذْرَكَ مَا عَلَيْكَ﴾ [الطعن: ١٨-١٩] إذن النفوس الشيطانية من بني آدم لها شهوات وأمواء ومعاص ونزوات صنعتها من الاطلاع على الحقائق. ومن ذلك إصرافها في المأكول والمشرب وتغايها في طهي الطعام الذي يلد طعمه ويقل خيره، وهل خيره إلا مادة الحياة المسماة بالفيتامين المتقدم كثيراً في هذا التفسير، والذي سيأتي الكلام عليه في سورة «ص» عند آية: ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيَهُنَّ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢]، فالتفاني في التواهل وفي الطخ بالار التي هي الفائلة لمادة الحياة في الطعام كما أظهره الكشف حديثاً، والتباعد عن الفطرة من تعاطي الطعام وهو غير مطبوخ من كل ما يمكن أكله بلا طخ، فأصبح ذلك طبيعة للناس عالقة بهم لا يجدون عنها محيصاً، كما لا يجد السكر محيصاً عن السكر وهو يعلم أنه نار تلتظى عليه. كل ذلك مورث للأمراض وضعف الصحة ومانع عن فهم الحقائق.

فلنتظر إذن إلى بيت الفصيد وهي النفوس الشيطانية التي فارقت الأجساد من بني آدم، وقلنا: إنهم هم إخوان الشياطين لأن القبيلين من واد واحد، ولأذكرك أيها الدكي بما تقدم في سور كثيرة مما نقلته عن علماء الأرواح أولاً وعن الشيخ الدباغ والخواص وأمثالهما سابقاً، وتجد بعضه في سورة «التوبة» فإنك تجد هناك أن الأرواح في البرزخ قبل يوم القيامة لا تكون في الجنة الحقيقية ولا في النار الحقيقية، فالجنة والنار الحقيقيتان تكونان يوم القيامة، ألم تر أن الله يقول: ﴿الْأَنَارُ يُغْرَسُونَ عَلَيْهَا عَذْرًا وَعَسِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ١٦] الخ، فهؤلاء هم وإخوانهم الشياطين يكونون في الجو لا يرتقون إلى الملأ الأعلى، وهذا الجو ملوئ بهذه الشهب، وهذه الشهب كثيرة الحركات فيه، وكثرة الحركات فيه تجعله ميداناً لانشغال النفوس واضطراب الأفتدة، إذن كما أننا نعيش في أرض قد ملئت بالحرب والحرارة والبرودة والأمراض وهكذا، وذلك كله يشغل الأذهان عن الوصول للحقائق إلا قليلاً من الأكابر، هكذا الشياطين وإخوانهم من أرواح بني آدم الشريرة يعيشون في جو ملوئ من الاضطراب والزلزلة المانع من صفاء الأذهان الموصل للاطلاع على الحقائق، إذن في الجو أوصاب واضطراب يمنع سكانه من معرفة الحقائق كما في الأرض. وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ [دحوراً ولهم عذاب وأصيب] [الصافات: ٨-٩]؛ جاء على حقيقته، فكما أن المجرمين من بني آدم الساكنين معنا في الأرض قد أصابوا حياتهم في

الشهوات والملذات والحرب والضرب والقتال ، وهم عن معرفة الحقائق بهذه الأعمال محجورون ، هكذا المجرمون من الأرواح الإنسانية وإخوانهم شياطين الجن الذين ضعفت نفوسهم فلم يجاوزوا جو أرضنا ﴿لَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ [الصافات: ٩] ، بعموم نحن نجهلها وهموم ، ومنها أخلاقهم التي اكتسبها بعضهم في الأرض ، ولم يظهر لنا من ذلك العذاب إلا تلك الحجارة النارية التي تجعل جوههم خالياً من الصفاء ، كما نرى الناس يقتلون في الميادين ونفوسهم مشغولة بالمدافع والثيران التي تقذف منها على المتحاربين ، وكما أن المدافع والغازات الحارقة والمعمية ترل على المتحاربين بأيدي غيرهم ، هكذا هذه الشهب تسقط في الأجواء بأيدي الملائكة المذكورين قبل ذلك الموصوفين بالزاجرات رجراً ، فهم كما يجررون السحاب ويجررون العالم العلوي والسفلي ليكون خاضعاً لأمر الله وحكمه . هكذا يجررون بتلك الشهب تلك الأرواح عذاباً لها لتحببها عن الاطلاع على الحقائق ، كما حجت نفوس كثير من أهل الأرض عنها ، لأنها ليست أهلاً لذلك ، والله يقول : ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الاعراف: ١٥٦] وهذه الأرواح المحجوبة منعت معرفة الحقائق رحمة من الله بها ، لأنها لم تستعد لها ، ولو عرفت لهلك ، فاللع الذي هو عذاب لهم قد صاحبه رحمة حقيقية ، لأن العالم كله خلقه وهو أرحم الراحمين ، والحمد لله رب العالمين . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثابتة في قوله تعالى : ﴿إِنَّا زَيْنًا أَلَسْنَا إِلَهُ الْكُفْرَةِ﴾ [الصافات: ٦٠] إلى قوله : ﴿يَهَابٌ لَابِقٌ﴾ [الصافات: ١٠٠] . انتهى صباح يوم الخميس (١٤) أغسطس سنة ١٩٣٠ .

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى :

﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاهُ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (٢٢) ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَقْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ الْجَحِيمِ﴾ (٢٤) ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتُرُونَ﴾ [الصافات: ٢٢-٢٤]

أيها المسلمون ، ظهر الحق واستبان السبيل . الناس طائفتان : طائفة جاهلة ، وأخرى عالمة ، فالجاهلة تعيش وتموت كما يعيش ويموت الدود ، ولو كانت من قارئ الديانات والعلوم وهم في غفلة معرضون . أما الطائفة العالمة فهي التي أدركت اليوم قبل يوم القيامة إدراكاً يقيناً أن هذه العوالم كلها تجري على نظام ثابت من حيث المناسبات ، فكما أننا نرى الطيور في الجو والأنعام على الأرض والسماك في البحر بحيث لا يقدر أحدهما أن يعيش في غير مكانه المعد له . وأيضاً كل طائفة من الإنسان والأنعام والطيور لا يحب أحدهما أن تعيش إلا مع أمثاله ، وهو عريب بعيد عن غير نوعه . هذا أمر واضح . فهكذا ستكون بعد الموت ، فأصحاب الجحيم هم هنا الآن مجتمعون معاً كما سيجتمعون معاً هناك . وسترى الحكام الظالمين لا يحبون إلا أمثالهم ، واللصوص وأرباب الكبائر جميعاً يألف بعضهم بعضاً في الدنيا والآخرة على وتيرة واحدة .

أيها المسلمون ، العالم مقل على أيام انقلاب عظيم ، وسوف يختلفون بالأمم عاجلاً أو آجلاً . والأمم المعاصرة لنا كلهم أو جلهم إخوان أو أصحاب المسيح الدجال ، لأن المسيح على قسمين : مسيح صادق وهو المسيح ابن مريم وأتباعه القدماء الصالحون . ومسيح دجال كاذب يظهر الصلاح وليس بصالح ، وهذا هو المسيح الدجال الوارد في الشريعة ، وقد ظهر أعوانه في الأمم المعاصرة لنا .

إن المسيح الدجال الذي ورد في الحديث يظهر أنه يسعدنا بما يشبه الجنة، ويهددنا بما يظهر لنا أنه جهنم. فإذا دخلنا ناره أصبحنا في نعيم وبالعكس إذا دخلنا جنته، الله أكبر، أليس هذا حاصلًا فعلاً حقاً وصدقاً. ألم تدخل أوروبا بلاد الشرق لارتقائنا ثم هي عملاً بلادنا بالخمر وأنواع المخدرات. قوا أسفاه على بلادي المصرية، واحسرتاه على عقول ونفوس ذلت وهلكت.

تقدم في هذا التفسير أني نقلت عن «هنري الفرنسي» أنه قال: إن الخمر التي يستعملها المستعمرون في إهلاك الشعوب لم تؤثر في بلاد الجزائر. ولكن أنا أقول متحسراً متأسفاً: لقد نال المستعمرون ما أرادوا ودخل مسيحيوهم الدجالون بلادنا وضحكوا على العقول وملأوا البلاد بالمخدرات والمسكرات والسموم المهلكات. فانتظر ما جاء في مجلة «الدنيا المصورة» تحت العنوان الآتي وهذا نصه:

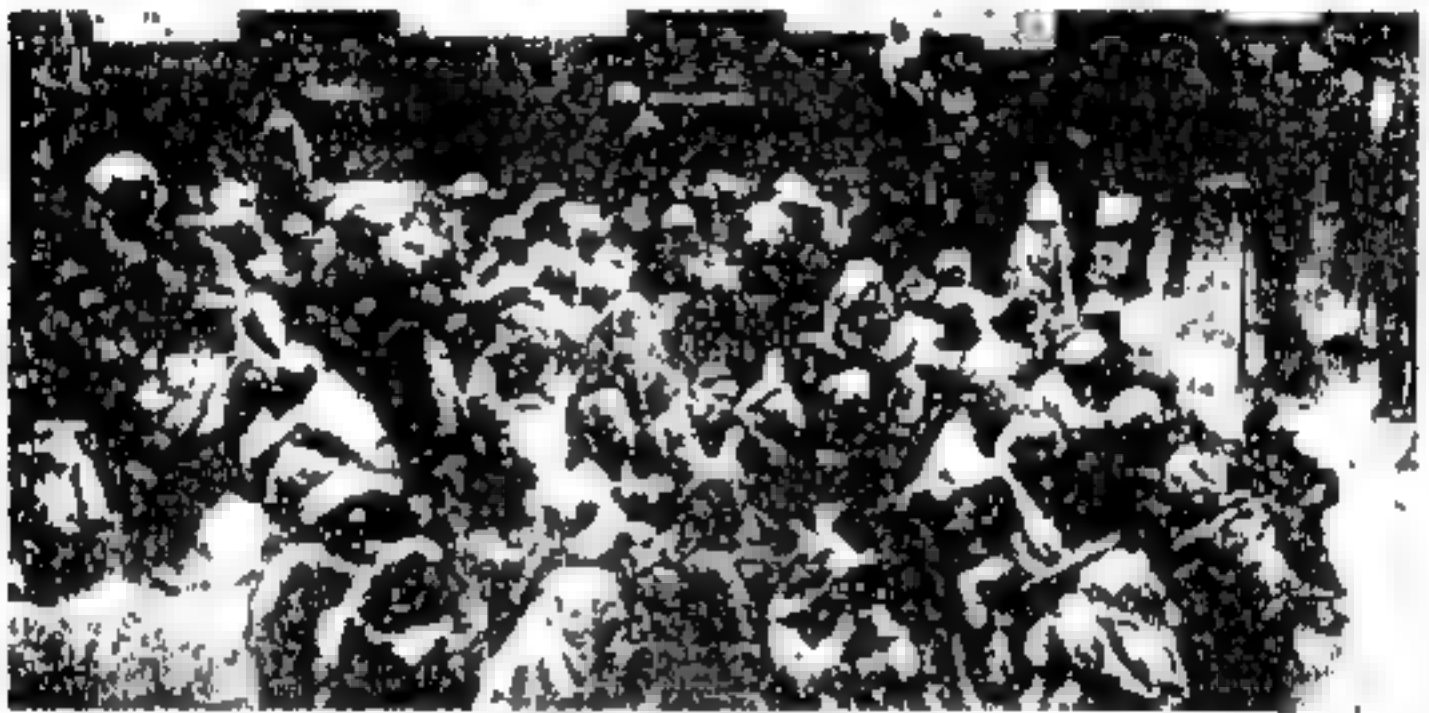
عيد السموم البيضاء

أولئك الذين اشعروا الموت بالشرف والكرامة

حركة جليلة مباركة لمحاربة هذه السموم من مكتب مكافحة المخدرات بحكمندارية القاهرة إذا دهم البلاد، عدو قادر يتهب الأرواح ويدمر الأملاك ويعيث في الأرض فساداً، فإن الواجب يقضي على جميع أبناء البلد الواحد بأن يتآزروا ويتضامنوا لدفع أذى هذا العدو السفاح وصون البلد من شره وويله. وقد ينكب العالم بالحروب وبالجماعات وبالأوثى، ولكنه لم ينكب من قبل بمثل نكبة المخدرات التي تفترس الأرواح قبل الأجسام، وتقضي على الأخلاق والعزائم، وتجعل من بني الإنسان الذين خلقوا للعمل وللجهاد جيشاً بالية وحطاماً فانيماً. وقد نكبت مصر كما نكبت البلدان الأخرى بهذا الداء الويل الذي نثت سمومه بين طبقات فيها العمال وقتك فتكاً ذريعاً. وكان من حسن حظ مصر أن آلى حضرة صاحب السعادة حكمدار بوليس القاهرة أن يحارب هذا الداء الفشاك محاربة قاسية لا تعرف الشفقة والرحمة. وقد ظهرت نتيجة هذه الجهود وأثمرت ثمرات حسناً، وبعد أن كانت الوسيلة التي اتبعتها الحكمندارية هي وسيلة القمع والتهديد، والحكم بالسجن الطويل والغرامات القادحة على تجار هذه السموم ومدمنيها، عمدت إلى وسائل الوعظ والإرشاد والترغيب، وكثيراً ما أفلحت الوعود حيث لا يفلح الوعيد. ولهذه المخدرات أحياء خاصة تنتشر فيها كما ينتشر الوباء في الهشيم اليابس. ومن هذه الأحياء المتكوية حي الترعة البولاقية. طوفة واحدة في ذلك الحي تبين لك أهوال هذه السموم وفتكها الذريع بالنفوس. فإذا جلست بين الدور الحفيرة والأزقة والحارات خيل إليك أنك تجول في مقبرة لغفلت أمواتها فخرجوا أشباحاً مجردين من اللحم والدم، يهيمنون في الطرقات وهم عظام بخره تكسوها طبقة من الجلد الداكن الذي فقد رونق الحياة ونضرة الصحة. يغيب هذا الحي بأولئك العمال البائسين وأكثرهم من الصعايدة ومن الطبقة السفلى، الذين أدمنوا تعاطي المخدرات فأصبحوا لا يعيشون إلا لأجلها، فلا يهمهم أن يأكلوا أو يشربوا أو يلبسوا، وإنما همهم أن يحصلوا على ما يشبع فيهم تلك الشهوة المفرسة. شهوة شم السموم وحققها. ولم تكن الحكمندارية تجهل مصائب هذا الحي، بل كانت لها في كل حين هجمة على تجارها تقودهم إلى أعماق

السجون ، وبحث دقيق بين ساكنيه يؤدي بمن يضبط معه شيء من هذه السموم إلى الحبس . ولكن ما حيلة البوليس في شخص تراه مهلهل الثياب زائع البصر محطم الأعصاب مطروحاً على الأرض لا يقوى على الحراك ، وإن قوي فإنما يسعى للحصول على دراهم قليلة يشتري بها شيئاً من الكوكابين أو الهرويين يسمم به جسده البالي . ما حيلة البوليس فيه وهو لا يحمل معه من المخدرات ما يجعله طريدة السجن ؟ لذلك قامت قوة من رجال البوليس في الصباح المبكر من يوم الأربعاء الماضي وطافت في ذلك الحي المكروب ، وراح أفرادها يتصيدون تلك الجثث المتحركة من الأزقة والشوارع والخوانيت . ولم يكن البوليس في حاجة إلى من يرشده إلى المدمن تلك السموم فإن لهم طابعاً خاصاً ، طابع البؤس والجوع والقدارة والجحون . ولم تخض ساعات قليلة حتى جمع البوليس حوالي ٢٥٠ شخصاً من المدمنين الذين تنم مظاهرهم عليهم ، ثم حملهم في السيارات الكبيرة إلى دار المحافظة ، وجلس ذلك الجيش الجرار في فناء المحافظة وهم لا يكادون يفقهون ما حولهم وكان مشهداً مفرعاً هو عبرة المعتبرين . وهو الدرس اللئيم لمن تحدته نفسه بأن يقصي على نفسه وعلى روحه وعلى كرامته هذا القضاء الشيع . وراح رجال البوليس يحققون أمرهم . واتضح أن الكثيرين منهم سجدوا مراراً لإحرازهم المخدرات ثم أفرج عنهم بعد أن انتهت مدة سجنهم ، فلم يرو عنهم السجن بل عادوا إلى شر ما كانوا عليه ، وبهم شبان في مستقبل الحياة وقد اضمحلت قواهم العقلية وظهرت عليهم دلائل البله والجحون وخارت قواهم الجسمية فكانهم في دور الاحتصار . واشتد بهم البؤس حتى لم يجدوا ما يسترون به أجسادهم الناحلة إلا خرقة بالية وأسماً مهلهلة . وطاف بهم سعادة الحكمدار وضباط الحكمدارية وسار بينهم جناب الميرالاي بيكر بك يسوق إليهم النصيح ويذكرهم بأولادهم الجائعين وعائلاتهم المنكوبة وكرامتهم الضائعة ، وهم جمود ذاهلون . ولا شك في أن أولئك المنكوبين مجموعة آلام وأحزان وشقاء . فإن لكل منهم قصة كاملة ملؤها الفواجع والنكبات . ويكفي أن نروي هنا قصص بعضهم حتى يدرك القارئ مقدار ما تصنع تلك المخدرات بضحاياها . فهذا عامل كان يشتغل نجاراً وله زوجة وابنتان . ابتلي بداء المخدرات فما أن لبث أن طرد من عمله . ولم يجد وسيلة للحصول على ثمن السم إلا بيع أثاث منزله . وحاولت زوجته أن تردعه فلم يرتدع ، ولم يعد لديه ما يبيع للبيع ، فراح يأمر زوجته بأن تشتغل حتى تأتيه بالمال الذي لم يعد في وسعه الحصول عليه بعد أن خمدت قواه . ولكن الزوجة كانت عاجزة عن العمل وأرهقها الزوج التمس بطلب المال ، وبلغت به الحسرة أن عرض عليها أن تتاجر بعرضها الذي هو عرضه . فذهبت غاضبة إلى منزل أحد جيرانها حيث لم يكن لها أهل بالقاهرة . وأما البنتان فقد سعى الأب حتى استطاع أن يرسل كلاً منهما خادمة في منزل ويحصل لنفسه على أجرة خدمتهما . وبعد شهور قليلة فرت إحدىنتين واختفت آثارها . ولو كان في الأب بقية من قوة تساعد على البحث لعثر عليها في دور الفجور . وغيره شيع كبير لم يجد وسيلة للحصول على المال ليسم جسده إلا بالسرقة فسرقت وسجن . وخرج من السجن فلم يجد أثراً لاهته التي كانت تعوله وقد جرفت الأقدار القاسية في سبيلها . وهذا كان « أفندياً » وكان موظفاً . ثم ابتلي بهذا الداء وكان يحسبه في أول الأمر لهواً بسيطاً . وما لبث ذلك اللهو أن أصبح شغلاً شاعلاً .

وطرد من وظيفته بعد أن انقطع عن أداء عمله، وطلقت منه زوجته ورحلت إلى أهلها. وانتقل من الشقة التي كان يسكنها إلى مندرية صغيرة في حي بولاق. وعاش عائلة على تجار المخدرات يوزع لهم بضائعهم المسمومة مقابل أن يمنحوه شيئاً يشبع به شهوة شمه، وياع ثيابه وسار في الطرقات عاري الرأس حافي القدمين. ثم ضيق عليه البوليس فسجن. وقضى في السجن شهوراً، وخرج منه وليس في العالم بأسره من يهتم بأمره. فكان يرقد ليلة تحت الجدران في الأزقة المظلمة، ويسمى نهاره للحصول على قروش معدودة بأية وسيلة. فكانت الوسيلة التي هداه إليها البحث أن يرشد طلاب اللهب إلى منازل الدعارة السرية؟ أولئك هم عبيد السموم البيضاء الذين اشتروا الموت بالشرف والكرامة. وسترى في الرسم الآتي (شكل ١) صورة طائفة كبيرة من المصريين المدمنين على نعاطي الكوكايين.

(شكل ١) أخذت هذه الصورة للمدمنين على الكوكايين - وكان عددهم ٢٥٠ نفساً في حوش المحافظة ويرى بجوارهم العساكر

وجاء في جريدة الأهرام في يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يناير سنة ١٩٣٠ ما نصه :

بيان رسل باشا في لجنة الأفيون

صراحة رسل باشا ووقع بيانه

جنيف في ٢٧ يناير، افتتح اللواء رسل باشا في لجنة الأفيون المناقشة في منع الاتجار بالمخدرات، فبسط الحالة في مصر بسطاً مقروناً بالصراحة والشجاعة، وكان لكلامه عن إنشاء هذه الآلة وعن العمل السيئ الذي يقوم به أصحاب مصانع المخدرات الأوروبية وقع عظيم في النفوس. وقد قال: إن هذه التجارة كانت قبل الحرب الكبرى مقتصرة على الخشيش السوري والأفيون السوداني، وكانت أضرارها محصورة في دائرة ضيقة، فعند الحرب قامت تجارة الكوكايين وتلتها تجارة الهيروين، وجنى المهريون منهما أرباحاً طائلة. وقد انتشر استعمال هذه المخدرات فتناولها جميع الطبقات حتى الفلاحين، وانتشرت بين الشباب على الخصوص، وأصبح الإدمان على هذه السموم يشمل أكثر من نصف مليون نفس من مجموع السكان الذي يبلغ أربعة عشر مليوناً. ووصف رسل باشا بعبارات مؤثرة فعل هذه الآلة وانتشار عدواها بين سكانهم من أصح الناس نية وأعظمهم شاطئاً وقال: هل

من العدل أن تصب أوروبا أطناناً من السموم على مصر . وياشد جميع البلدان التي تصنع المخدرات أن تعاون في منع هذه الآفة التي تعمل لجنة عصبة الأمم بعزم صادق في سبيل القضاء عليها ، وتكلم بعبارة بليغة عن وجود التضامن الدولي في هذا الكفاح ، وعن أن عمل أوروبا يجب أن يكون مقروناً بشعورها بالتبعة والمسؤولية . ثم كشف بصراحة وشجاعة القاب الذي يلقيه بعض ضروب الأعمال الهرلمانية والإدارية على أعمال القائمين بهذه التجارة في كثير من الأحيان ، وهكذا قدم رسل باشا للجنة الأفيون مثلاً حسناً في استقلال الرأي والحزم والصراحة ، وذكر الأعمال السيئة التي قامت بها عصابات مركزها في سويسرا وعمل بعض المصانع الألمانية والفرنسية . واستشهد بقضية مولر في بال وهي لا تزال لدى القضاء ، وأشار إلى الفروع المنتشرة في إيطاليا وفرنسا وألمانيا واليونان وتركيا ، وقال : إن أماليب أصحاب هذه الصناعة ومصدري موادها قد اكتشفت في أكثر الأحيان بفضل يقظة رجال السلطة في مصر . وأثنى على ما أبداه رجال السلطة الفرنسية والسلطة السويسرية من المعاونة فرد عليهم المسيو بورجوا مندوب فرنسا قائلاً : إن الحكومة الفرنسية مصممة على متابعة هذه المعاونة لمنع هذه الآفة ، وأكد المسيو كارير مندوب سويسرا معاونة الحكومة السويسرية ، وأشار إلى تلافي النقص الذي كان في التشريع السويسري ، ووقع بسببه ما أشار إليه رسل باشا في بيانه ، وهنا رسل باشا بما أبداه من النشاط والخدم .

وقد أشار رسل باشا إلى التحقيقات القضائية الجارية ، واستعود اللجنة إلى المناقشة في جلسة خاصة ، وبفضل ما أبداه رسل باشا من الحزم سيفضي الأمر باللجنة إلى طلب إيضاحات من بعض الحكومات عن عمل بعض المعامل الكبيرة التي تصنع العقاقير ، وهكذا عادت إلى بساط البحث مسألة تحديد صنع المخدرات التي كانت اللجنة تتجرب البحث فيها من قبل .

الإفشاءات الخطيرة في تقرير رسل باشا

أقوال جريدة منشستر جارديان

لندن في ٢٧ يناير ، نشرت جريدة منشستر جارديان رسالة لمكاتبها من جنيف ضمنها نتيجة مقابلة اللواء رسل باشا . وقد قال عنه : إنه صرح له بحقيقة راهنة ، وهي أن الإفشاءات التي بدت في تقريره تنفرع منها حقيقتان هما عثابة محمد للبلدين المحتصين وتستران رفع الدعوى ، وقد قال رسل باشا بنصه . إنه قد يكون في السجس يوم الاثنين هنديما يمثل أمام اللجنة ويقدم ادعاءين كل منهما بمثابة محمد فيما يتعلق بشؤون معمل مولهاوس وكيمايوي بزوريخ . إذ يتبين من تقرير رسل باشا أن معمل مولهاوس استعضر وصدر إلى الخارج سنة ١٩٢٨ من الهرويي ٤٣٤٩ كيلو غرام ، وهذا يساوي أكثر من ضعف ما يلزم للعالم كله من هذه المادة للمقتضيات الطبية والعلمية ، ويرى على مجموع ما أصدرته فرنسا من هذا الصنف كما ورد في التقرير الفرنسي عن سنة ١٩٢٨ .

أما فيما يتعلق بكيمايوي بزوريخ فقد علم رسل باشا من المسيو كارير أن القانون السويسري سيعمد بهذا الشأن ، ويبقى علينا أن نرى ماذا يقول مندوب فرنسا المسيو بورجوا عن معمل مولهاوس . فالمسيو روزيت رئيس مكتب المواد المخدرة الذي أنشئ حديثاً في فرنسا وصل أخيراً إلى جنيف

لمساعدة المسيو بورجوا . ويقول رسل باشا : إن أرقامه مأخوذة من دفاتر معامل مولهاوس بمعرفة أحد رجال البوليس المصري الذي كان يعمل بمعاونة أرباب السلطة في مولهاوس .

لندن في ٢٧ يناير ، أنشأت جريدة منشستر جارديان اليوم مقالاً افتتاحياً قالت فيه : نعم ، إن مطالعة تقرير رسل باشا تحزن ، ولكنها تثير العواطف وتسترعي الاهتمام ، فقد استطاع رسل باشا وزملاؤه أن يكشفوا عن خطوط مواصلات خفية تربط بين كبار تجار المواد المخدرة في الإسكندرية ولندن ، ومصانع هذه المواد في أوروبا الوسطى . وقد وجهت الآن العناية إلى معارضة المصانع الكيميائية التي تنتج من هذه المواد أكثر مما يجب . إذ لا فائدة من الاقتصار على مقاومة الموزعين والتجار وترك المصانع وشأنها ، ما دام مصنع واحد في الألزاس يمكنه أن يستحضر من الهرويين في كل عام أكثر من ضعف ما يلزم العالم منه للأغراض المشروعة ، فقد يتسنى لتجار المخدرات أرباب الأموال الطائلة أن يشتروا كل ما يتجه ذلك المصنع . وفي تقرير رسل باشا معلومات مختصرة وافية للجنة عصابة الأمم للنظر في خطط فعالة لتحديد منتجات المعامل من هذه المواد طبقاً للمقتضيات الطبية ، ولكن ما دام العالم يزيد من زرع القنب وشجر الكوكا أكثر مما تتطلبه الحاجات الطبية ، لا بد أن يستمر صنع المواد المخدرة وتجارها المهرمة . ثم إن تدخين الأفيون وأكله في الشرق الأقصى يجعل الآن تحديد محصوله تحديداً دقيقاً غير ممكن عملياً ، ولكن ربما تسنى ذلك في المستقبل . اهـ .

تذكرة

في صباح يوم الخميس ١٧ يوليو سنة ١٩٣٠

تأمل أيها الدكي هذه الصورة واعجب لايتا التي نحن بصدددها : ﴿ أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾ [الصافات : ٢٢] الخ ، واذكر قوله تعالى : ﴿ فَكُنْكِوْا بِمَا هُمْ وَالْعَاوُنَ ﴾ ﴿ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَتَمُّونَ ﴾ [الشعراء : ٩٤٠-٩٥٠] ، وقوله تعالى : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَتَّبَعُ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص : ٨٥] . أتدري ما سبب هذا كله ؟ سببه الجهل ، لولا الجهل ما تعاطى هؤلاء المخدرات القاتلات ، وما هؤلاء المرسومون المساكين الذين أغراهم زبانية جهنم من الأوروبيين الذين يسمعون لإهلاك الشرقيين احتقاراً لعقولهم واستصغاراً لشأنهم وقياماً بحق الإهلاك الذي سته شرائعهم التي اتفقوا فيما بينهم عليها منذ أيام الحروب الصليبية ومن قبل ذلك في الحروب الأندلسية ، ذلك أنهم رأوا في أمة العرب قوة شكيمة فهرعوا إلى الخديعة والغدر ، وأجمعوا أمرهم بسهم أن لا يحاربوهم إلا بالماديات وإدخال العفلات عليهم ، وعاهدوهم على أن يكون التعليم حراً والتجارة كذلك ، هالك قام رجل يقال له « ابن مصعب » فنادى في قومه قائلاً : أيها القوم ، سيأتي يوم ينسى أبناء العرب مجد آبائهم بما يقرؤون في كتب الأوروبيين ، ويتعمون وينغمسون في الشهوات ، ويسرفون في المآكل والمشرب ويحفرون ديبهم ، ثم يفرقون شيعاً ويذوق بعضهم بأس بعض . فقالوا : أنت رجل قصير النظر لا تعرف في السياسة شيئاً .

هناك أقاموا الأفراح شهرين بعد هذه المعاهدة ورئيس الأمراء يومئذ « ابن عباد » ، وبعض الملوك الإسلاميين جيوش نعال خيلهم من ذهب ، ولقد صدقت فراسة « ابن مصعب » ، وحق القول

على المسلمين في الجزيرة. اقرأ هذا الموضوع في عادة الأندلس وصار الشاب يلبس الحرير ويتختم بالذهب واستلوا من الفرنجة بالربا، وشربوا الخمر نهاراً جهاراً، وذموا العرب وأخلاق العرب وتاريخ العرب، وعكفوا على الشعر وتركوا الصلاة واتبعوا الشهوات فلقوا عياً.

هنالك ذهبت الحمية واقترقوا شيعاً وداق بعضهم بأس بعض، وتفرقوا عشرين دولة وهم صاهرون، ثم هلكوا، ومن بقي منهم تنصر، ومنهم من عرق، ومنهم من طرد إلى فرنسا، ومنهم من سار إلى بلاد مراكش وما والاها. والله الأمر من قبل ومن بعد.

وهذه النظرية التي فعلوها في الأندلس هاهم أولاء يفعلونها في بلاد الإسلام الآن، فانظر كيف ضحكوا على أدقنا وأدخلوا السم بلادنا جرياً على أخلاق المسيح الدجال دخلوا متظاهرين باسم رقينا وإسعادنا، ودسوا السم في الدسم. فأما المتعلمون منا فعلومهم قشور ومصلات، والدليل على ذلك أنهم لا يعرفون من علومهم إلا أن ينطقوا بالفرنسية مثلاً أو الإنجليزية. ويظن أكثرهم أنهم بسبب هاتين اللغتين أو بعض العلوم الأدبية قد ألما بعلوم الغربيين، وجعلوا أنهم أصبحوا مغموين في مخازي سفهائهم وشرور جهالهم، واندمجوا في وهمائهم فطاحت القومية وضاعت، لتفرق الأهواء وتخاذل سفهاء الرؤساء سعياً وراء الشهوات التي اتحوها بإغراء القوم، وازدراء للأوطان والأديان الشرقية، تقليداً لأولئك الأوروبيين، فهم لا يلبسون إلا من مصانعهم، ولا يعاملون إلا سائهم، ولا ينامون إلا في فنادقهم، ولا يتعاطون مشروباً ولا مأكولاً إلا من أيدي خادمي فنادقهم والمساكن المعدة للشرب والطعام. فما أشبه الليلة بالبارحة.

لقد ذكرت في الأجزاء السابقة قصة ذلك الراهب الأسباني في قرطبة الذي اشترى عب قرطبة كلها وعصره، وقال: أنا لا أعطيه إلا لأبنائي وأحفائي تلاميذ المدارس المسلمين، وهذه أربعمئة سنة والغفلة مستحكمة، ولم يظهر في أمم الإسلام عقول راجحة تفهم العامة ما حاق بهم من الذل والهوان والجهالة، وإنني لم أجد رجلاً في الشرق استيقظ لذلك إلا نابغة الهند وهو غاسدي، فإنه حرم الملابس الفرنجية والخمر، وكان الأجدر بهذا أمم الإسلام.

إذن ليس هؤلاء المرسومون في الصورة المتقدمة المخدريين وحدهم. كلا، فأمم الإسلام اليوم في بلادنا مخدرة، لأن التحدير على قسمين: تخدير ظاهر وهو ما رأيت، وتخدير باطن وهو تخدير المتعلمين والأغنياء وأرباب الجاه، أولئك الذين يعيشون ويموتون ولا هم يذكرون، فلا يعقلون ما يراد بهم، إن جميع أنواع التجارة الأوروبية من باب التخدير، يجب أن يجدها أهل الشرق في المصانع والمعامل والمناجج والمزارع والتجارة حتى يضارعوا أهل الغرب في كل فرع من فروع الحياة، وإلا فهم مخدرون وصدق فيهم قوله تعالى: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢]، وحشرهم في الآخرة قد ظهرت بوادره في الدنيا بأمثال هذه الصورة، ويشارك سكان شمال أفريقيا من مصر إلى مراكش وسكان بعض الشرق الأدنى من أهل الشام والعراق والموصل في الاستعباد للأمم الأوروبية، لفعلة العلماء والأمراء السابقين بسبب استحكام الجهالة، فكثر رأينا المرسومين في هذه الصورة السابقة مسوقين إلى المحاكمة عند الحكومة المصرية ليزحوهم في السجون؛ لترين هذه الأمم العربية في شمال

أفريقيا وغرب آسيا مسوقين لسجن الاحتلال والاستعباد وإذلال أهل أوروبا، يرسفون القيود وهم لا يعلمون.

ومن رعى غنماً في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد

اللهم إن هذه هي نفسها صفة المسيح الدجال، إذن المسيح الدجال المذكور في الأحاديث الآتية في آخر الزمان له أمثال وأشباه، وهؤلاء المسيحيون الدجالون يطلق عليهم اسم المسيح الدجال من باب الكناية، لأن الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، فليس المسيح الدجال الذي في الأحاديث على معناه الظاهري، ولكن المقصود هنا في زماننا هو المعنى الكنائي كما ذكره الإمام الغزالي في حديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلاب ولا صورة»، فقال: هذا الحديث باق على معناه، وهذا لا يمنع من المعنى الكنائي، وهو أن الذين امتلأت قلوبهم بالشهوات المرموز لها بالصورة أو بالقوة الغضبية المرموز لها بالكلب لا تتصل الملائكة بقلوبهم فهم أبعد الناس عن العلم، فهكذا هنا فليق الدجال على معناه الظاهري، ولكنه يرمز إلى ما نحن فيه الآن، إن المسلمين اليوم دخل عليهم هؤلاء المسيحيون الدجالون فأعموهم عن الحقائق، وصاروا جهالاً، فغمسوهم في الشهوات واللذات والجهالات، فماتت النفوس بل أكثر هذا النوع الإنساني اليوم مخدر مخمور كهؤلاء الذين في هذه الصورة، فهم يأكلون ولا يعقلون كيف يأكلون، انظر إلى ما تقدم في سورة «طه» وسورة «الشعراء» وأول سورة «الحجر» وفي سورة «البقرة» عند آية: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦٦]، فهي تلك المواضع وضع ما يقوله الأطباء في زماننا في الذي يجب أن نأكله وفي أنواع المداواة، ثم انظر إلى ما يأتي في سورة «ص» عند آية: ﴿يَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: ٢٦]، وكيف تسمع أفلاطون حاكباً عن سقراط في الجمهورية وهو يحاطب غلوكون، إذ يذم أبناء الجمهورية الذين يعيشون عيشة الترف، وأن ذلك مضاعف للأجسام مضيع للعقول، وكيف تدهش حين تسمع منه هذا الأمر العجيب الغريب، وهو أن هناك علاقة تامة وصلة ثابتة بين القضاة والأطباء وبين المآكل والمفاني وأن الناس كلما أكثروا من ألوان الطعام ولم يكفوا من البسائط في الأطعمة كثرت عندهم الأمراض فاحتاجوا إلى الأطباء، وأن المفاني كلما كانت ملطفت لأمزجة الجيوش الذين يزاولون الأعمال الرياضية بـ «الجمناستك» لا يجوز التمسك فيها، لأن ذلك يورث القسوق والعصيان، وذلك من موجبات الوقوف أمام القضاة، فوجب أن تكون المفاني بسيطة، وكذلك آلات الطرب وكذلك المآكل، وعار على أبناء الجمهورية أن يحتاجوا إلى الأطباء إلا نادراً، ولا إلى القضاة إلا في أمور خاصة، وأخذ يحقر من يفتخر بأنه قد غلب خصومه بالحجة أمام القضاة قائلاً: إن الحياة السهلة هي التي خلقت من القضايا ومن المشاغبات، هي الحياة التي تليق بالإنسان.

إذن المحذرون المرسومون في الصورة لهم إخوان كثيرون لم يسمعوا، وهم أكثر المتعلمين نصف تعليم من الذين درسوا في المدارس النظامية، ومن الأغنياء في ديار الإسلام، ومن رجال السياسة، فهم قد زجوا في نارين: نار تقليد القرنجة وشراء بضائعهم، ونار الجهل في المآكل التي توقع كثير منهم في المرض مع الشهوات الأخرى، كالطمع والحرص والحسد الموقعات في المشاحنات وإقامة

القضايا أمام القضاة، فلتن حشر هؤلاء المخدرون في السجون المصرية كما سيحشرون يوم القيامة معاً، هكذا حشر أولئك المتعلمون والأغنياء من أبناء العرب وسجودهم في شمال أفريقيا والشرق الأدنى في حظيرة الاستعباد، كما سيحشرون يوم القيامة في الدرجة التي كانوا عليها في الدنيا معاً.

هنالك سألني صاحبي قائلاً: علام هذه الضجة كلها، ألسنا الآن في تفسير القرآن؟ قلت: بلى. قال: وهل هذا كله ينطبق على: ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْجَهُمْ﴾ [الصافات: ٢٢] الخ، مع أسهائهم ترد إلا في الكفار يوم القيامة، وأنت صهبت كلامك كله على المسلمين في الحياة الدنيا. فأين الآية وأين ما ذكرته أنت. إن من يقرأ هذا يقول إنك أنت لك قصد تقوله، فأنت به تع الآية، وإلا فالآية بريئة منه. فقلت له: هو تفسير للآية حقاً وصدقاً، وما مثلي في هذا إلا كمثلي عمر رضي الله عنه في قصة الربيع بن زياد المذكورة في ثنايا هذا التفسير. إذ كان أمير من أمراء البحرين تحت رئاسة أبي موسى الأشعري، إذ كتب له عمر: احضر أنت ومن معك، فحضروا جميعاً ووكّلوا بدلتهم من يقوم بالحكم مدة غيابهم، واحتال الربيع الذي هو أحد الأمراء أن يفعل ما يرضي أمير المؤمنين بإشارة غلام عمر المسمى «يرفاً» بأن اتخذ تعالاً مطارقة أي ذات رقاع من جلد غير منتظمة، ولس أهداماً بالية وأجاج بطنه يومين كاملين، حتى يقدر أن يأكل طعام أمير المؤمنين الخشن، وهذا الأمير ومن معه ما تعودوا الطعام الخشن، فلما أن مدت المائدة لم يكن في الأمراء من كان أسرع إليها من الربيع لشدة جوعه، فأعجب به عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ يحادثه دون رفاقه. فسأله الربيع: يا أمير المؤمنين هل لك أن تتخذ طعاماً ألين من هذا؟ فزجره عمر وقال: ماذا تقول؟ فقال: لو أنك أمرت أن يكون خبرك في يوم الأكل لكان أسهل لك. فقال له: أعلى هذا عُرْتُ - بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه - أي: أأنت تريد هذا؟ ثم استرسل معه فقال: يا ربيع لو شئت لملات هذه الرحاب صلائق وسبائك وصناباً، ولكني سمعت الله يعير قوماً إذ يقول: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِخَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ [الأحقاف: ٢٠] والمراد بالصناب - ككتاب - الزبيب المصنوع مع الخردل ليقوي شهوة الطعام التي ذمها أطباء العصر الحاضر، والمراد بالصلائق أنواع اللحوم، والسبائك ما يصنع من الدقيق الساعم الأبيض الذي استكره أطباء زماننا. إن هذه الآية وردت في الكفار، ولكن عقول الصحابة وآراؤهم لم تكن كعقولنا وآرائنا، فهو أدرك المقصود من الآية، وهو أن الذين ينهمكون في الشهوات يعاقبون، لأن الانهماك نفسه سبب للنتيجة، لا فرق بين مسلم وكافر، فلذلك قرأ الآية ولم يتكر عليه أحد، والعلماء المتأخرون يقولون في مثل هذا: إنه اعتبار بما في الآية، فأنا أقول. الذين ظلموا وأشباههم يحشرون في جهنم فأما إما أن أفهم كفهم عمر رضي الله عنه ويكون كل هذا خلاً في معنى الآية وإن وردت في الكفار، وإما أن يكون ذلك أمراً راجعاً للاعتبار بالآية كما يقوله علماء الأصول، وكلامنا هنا كلام علمي تاريخي لا مناقض ينقضه. نعم. الجهل هو الذي ينقصه والجهل شوم كله.

فأنا إذن فسرت الآية إما تفسيراً أصلياً على طريقة عمر أو تفسيراً بالاعتبار على طريقة المتأخرين، والحمد لله رب العالمين.

واعلم أنه لولا ضيق المقام هنا لذكرت لك أيها الذكي هنا قولاً جامعاً في حبس الناس في عاداتهم وأخلاقهم وأحوالهم مناسبة صور أولئك المدمنين على المخدرات، ولكن اقرأ في سورة «ق» عند آية: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ آمَلْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠٠]، فهناك ستسمع حديث السكير الذي ملكت الخمرة فزاده فلم يقدر على التخلص منها، والحديث المبكي المذكور في الجرائد المصرية، وبين الحديثين أربعون سنة، والحديث الثاني حديث من وقع المخدرات المذكورة هنا، وكان تلميذاً في الابتدائي. فهناك وصف محزن لهذه الطائفة التي ابتليت بشم الكوكابين الذي حلته أوروبا ل لإهلاكنا.

وهناك تبيان واسع لبيان أن هذه أمثال ساقها الله لنا واضحة تدل على ما عند هذا الإنسان من العادات المورثة والشهوات التي حصرت في أحوال خاصة منعه من الخروج منها، مما يدل على أن حياتنا الدنيا في صورتها أشبه بمصغر جهنم، فالناس يريدون أن يخرجوا من شهواتهم وعاداتهم ولكنهم لا يقدرُونَ، كما هي الحال في أهل جهنم، والحمد لله على ما علم وله الشكر على ما ألهم.

جوهرة في قوله تعالى:

﴿وَقَفُّهُمْ أَتَاهُمْ مُسْتَوْلُونَ ﴿٢٦﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٧﴾ بَلْ هُمْ آتِيَوْمٌ مُّسْتَسْلِمُونَ﴾

جاء في الحديث أن ابن آدم لا تزول قدماء من عنده حتى يسأل عن خمس: عن شبابه فيما أهلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. اعلمي أيها الأمم الإسلامية أن سؤال الآخرة ووقوفنا بين يدي الله تعالى له مقدمات ظاهرات في الدنيا خافيات، فنحن في تعاطي الطعام مسؤولون وإن كنا به جاهلين، كما أنا مسؤولون في نظام مدننا وفي إقامة الخير على غيرنا وإن كنا غافلين، لا هنر للجاهلين في الدنيا، ولو كان الجهل عذراً لم نر الدين يسرفون في طعامهم وشرابهم تتابهم الأمراض، ولا أولئك المسرفون في أموالهم ترهقهم الديون، ولا الكسالى والمترفون يفساهم الفقر، ولا الذين يتعاطون المخدرات في بؤس وعذاب مهين في هذه الحياة، وعذابهم لزام كأنهم يشربون شرب الهيم، ولا الأمم الشرقية التي غفلت عن العلوم والصناعات قد ملك زمامها الأوروبيون، ﴿وَقَفُّهُمْ أَتَاهُمْ مُسْتَوْلُونَ ﴿٢٦﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٧﴾ بَلْ هُمْ آتِيَوْمٌ مُّسْتَسْلِمُونَ﴾ [الصافات: ٢٤-٢٦].

أنتم مسؤولون عن صفيرات الأمور وكبيراتها في الآخرة كما أنكم مسؤولون في الدنيا. هاأنا ذا في مصر بلادي أرى جهالة شائعة وأعمالاً فاسدة وتقاليد طائلة والناس بها مفتونون، اهدموا التقاليد وأزيلوا الحب وأميطوا الأذى من طرق الإصلاح، أمر في شوارع القاهرة فأرى شبابنا وزهرات الجيل الحاضر محشورين زمراً زمراً في مشارب القهوة يتعاطون أنواع المشروبات، وهم يقرؤون علم الطب في الكتب، ونظام السياسة في الجرائد ولكن أكثرهم لا يعلمون.

التجارة في يد الأجنبي، وهو الذي يدير تلك المحال ويستنزف الثروة ويضيع شباب شبابنا، ويفتح لهم باب الشهوات، فتقل الأمانات، ولهم امتيازات وتفضل على الوطني، نالوه قديماً ونحن نائمون.

منذ نحو (٧٠٠) سنة اجتمع أساطين الأمم المسيحية مع البابا وبارونات أوروبا ودوق فينيزيا، وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بحرب هؤلاء العرب بالأندلس، فلنعاهدهم على حرية التجارة والدين والتعليم وهؤلاء سلبوا القلوب، فلندخل عليهم ما نشاء من التعاليم. فاجتمعوا وعاهدوا ملوك الأندلس تحت رئاسة ابن عباد. وتم ذلك والقوم كانوا عن الحقائق معرضين، فأيقظهم رجل منهم يسمى ابن مصعب فتولوا عنه مديرين، شربت الخمر في الأندلس، رال البأس والشهامة والنخوة، تباهى الشبان والشابات بالفسوق، وعدلوا ذلك طدية حديثة، عصر راهب أسباني عنب قرطبة كله خمرأ حباً في أحبابه وهم تلاميذ المسلمين، تقهقرت الأخلاق، طاحت الأساب، ذلت الأعقاب، رلت الأقدام، هلكت الجيوش زالت العروش، طردوا من بقي من البلاد وهم محقرون مردولون مبهذون ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾ [الصافات: ٢٤-٢٦].

زالت الأندلس ولم يبق منها إلا الذكرى، إن الذكرى تنفع المؤمنين ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾ لم يعتبر أباء العرب بما حل بإخوانهم، جهلوا أصلهم، حقت عليهم كلمة ربهم، ساء مصيرهم، ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾.

نبغت أمم ودول في أوروبا ساروا سيرا إسبانيا، دخلوا شمال أفريقيا من تونس والجزائر ومراكش ومصر والعراق والشام، بماذا دخلوا؟ بنفس الدرس والأسلوب الذي أسسه البابا وبارونات أوروبا ودوق فينيزيا. فتحوا لهم أبواب الشهوات، زجروهم في محال القهوات، استهووهم بالعادات الحسان. شغلهم بالعادات، بغضوهم في العبادات وفي كل ما هو شرقي. سقوهم خمرهم. وأجلسوهم في أماكنهم. أدخلوا بقودهم. حقروا لهم دينهم وأصلهم وماكلهم وملايسهم ومشاربهم وسير آبائهم. مقتوهم. كرهوهم، ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾ [الصافات: ٢٤] وهم يترؤون منهم ويقولون: ﴿وَمَا كُنَّا عَلَيْكُمْ مِنْ مُّقْدِرِينَ﴾ [الصافات: ٣٠].

ذل المصري والمراكشي والجزائري والتونسي، وأقملت الطليان زوايا السنوسيين في طرابلس وتمزقت وحدة السوري، لأن هذه الأمم مغرورون وأمراؤهم السابقون وعلمائهم وصلاحهم لم يكونوا يتواصلون، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، فذلت الأعقاب وأهينت الأساب وحل البطش وتفرق الجمع، ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾ [الصافات: ٢٤-٢٦].

ذل الجمع. واتسع الصدع. وفتق الرق. وقبل الجند. وذهب المجد وزال الجِدُّ وقبل الجِدُّ والمسلمون نائمون، ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾. بقيت امتيازات الأجانب في البلاد لجهالتهم، لأن تجارتهم رابحة وأعمالهم رائجة. ربطت العادات على قلوب الشبان فهم في تلك الأماكن يكرعون. ومن ماكلهم يتعدون. فتوطدت الامتيازات وبقي الذل، ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾.

استيقظ بعض الأمم الشرقية كأهل الهند، فعنعوا الملابس الأجنبية وحاربوا الخمر، لأن الأمرين بابان للفتن وخراب الأسرة وضياع المال وبقاء الاستعمار، ولكن في بلادها وأمثالها لا سميع ولا مجيب، ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ﴾.

وينشأ ناشئ الشبان منا على ما كان عوده أبوه

اعتاد الناس تعاطي الدخان، وتغالوا في شرب الخمر، وأتسع ذلك الشاي وغيره، ومخدرات وسموم، والناس ساهون لاهون، والفرنجية هم المصلدون والمسلمون مهملون، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

ليحرم علماء الإسلام أن تعشى تلك الأماكن أماكن الفرنجة التي تخالف الصحة في هوائها الفاسد بكثرة الأنفاس وأنواع الشراب، وهكذا يتناوب الكوب الواحد في اليوم عشرات الشاربين. ويتعاطون الدخان والقهوة والخمر. ولقد أصدر الأطباء حكمهم على هذه لا سيما أطباء أمريكا، وتقدم نقل ذلك في سورة «البقرة» عند آية الخمر، ولكن أكثر المسلمين جاهلون، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

تفرقت القلوب شيعاً في بلادها وذاق بعضهم بأس بعض ﴿بِأَسْهُمَ بَسْهُمْ شَدِيدُ غَضَبِهِمْ جَمِيعاً وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: ١٤] حرصاً على المال وغراماً بالشهوات، فملك الأجنبي وذل الوطني وعسى أن يزول ذلك قريباً، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

بعض الصوفية يسيطرون على العقول وهم أنفسهم جاهلون، فلا الرياضيات درسوا ولا الطبيعيات تعلموا ولا الإلهيات فهموا، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

قلت الصناعات وطاحت التجارات في البلاد وخلت الديار وضائق الخناق وتفرقت الأهواء وكثر المسراء وظهر الجدل واضمححل العلم والدين ولا مغيث ولا معين، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

ما ملك الفرنجة وأبقاهم في بلادنا إلا طموح الأفراد للشهوات السافلة في محالهم وافتانهم بصناعاتهم، ولو أن الشعب عرف الحقيقة وتخلّى عنهم لخرجوا من البلاد وهم مسرعون، ولكن المسلمين ساهون لاهون، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

أجسام الشرقيين قوية، وعقولهم صحيحة، وأنسابهم رفيعة، الدين من بلادهم ظهر، وكل نبي فهو من الشرق باصطفاء الله نابت، عرفت أوروبا قدر الشرقيين فخافوا بأسهم، حذروا أن يقرؤوا علومهم ويعرفوا صناعاتهم فبرّدوا كيدهم في نحرهم فشعلوهم بالشهوات، وأفشوا بينهم العداوات، إنهم باتباعهم فرحون، وعن تعليمهم قاصرون، واقتصر علماء الدين نحو ألف سنة على فروع الفقه ونسوا أكثر ما ذكروا به في القرآن، ونسوا آيات الله في الأكوان في الأرض والسموات فأقفلوا باب علوم القرآن، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

اتخذ الأطباء في اليابان وأمريكا وأوروبا على تحليل الأطعمة. أيها أصلح نوع الإنسان وأبها أضر، فأجمعوا في هذه الأيام على أن ما أنضجته النار قليل النفع، وما يتعاطى بلا طح ينفع الأجسام ويمنع الأمراض ويحفظ العقول، ورجعوا بالناس إلى آدم وحواء قبل الأكل من الشجرة، ولكن المسلمين قلّ فيهم الأطباء فلم يدلّوا دلوهم في الدلاء لأن المسلمين لا يعلمون، ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوَلُونَ﴾.

درس الأطباء في العالم أيضاً نظام الملابس والهواء والماء والضياء ، فأجمعوا أن تعريض الأجسام للشمس نهائياً كما يعرضها الحاج في غرفة ، والحياة الخلوية في الهواء الطلق منعمة للأبدان مقوية للعقول قاتلة لكل مرض ولكل « مكروب » حيوان ذري ، ولكن هؤلاء الأطباء في المسلمين يقولون لأن أكثر المسلمين لا يعلمون ، ﴿ وَقَوْمُهُمْ لِيَهُمُ مُسْتُولُونَ ﴾ .

درسوا أيضاً فوائد الرياضات البدنية وتقوية الأعضاء بالأعمال الزراعية والمشي في الخلاء ودوام الحركة ، وحققوا أوقات النوم واليقظة كما فعل ذلك كله من قبل علماء الطب كابر سينا في كتاب القانون إذ رأته ذكر جميع أنواع التمرينات بأوسع مما ذكره الفرنجية ، ولكن المسلمين المتأخرين هم النائمون ، وإن قرأ بعضهم الطب وملحقاته فإنما هم للفرنجية مقلدون ، ﴿ وَقَوْمُهُمْ لِيَهُمُ مُسْتُولُونَ ﴾ .

رأوا في جزيرة العرب أمراء وملوكاً يحكمون أمماً لا تزال على فطرتها ، وعقولا قوية ونفوساً شريفة تستعد لأرفع المدينيات ، وتصلح لأقوم سبل الخيرات ، فهاهم الآن يريدون أن يجعلوا بأسهم بينهم شديداً ليصرفوهم عن العلم إلى الحرب . فالدرس الذي تعلموه من قدماء الأسبانيين لا يزالون له حافظين ، ولكن المسلمين من ذلك ذاهلون ، ﴿ وَقَوْمُهُمْ لِيَهُمُ مُسْتُولُونَ ﴾ .

اللهم إني أكتب هذا وأنا أعلم أنك سائلني عن كل ما علمته من النقص في أمم الإسلام ، ولقد سهلت لي سبيل العلم والشر ، فأنا مسؤول وكل تقصير يقع مني في تلك السبيل أعتقد أنني مسؤول ، والجزاء عليه في الدنيا بالحرمان وفي الآخرة بالعذاب يوم أقف بين يديك ويقف المسلمون والخلائق أجمعون ، ﴿ وَقَوْمُهُمْ لِيَهُمُ مُسْتُولُونَ ﴾ .

المسيح مسيحيان : مسيح صادق . ومسيح كاذب . فالمسيح الصادق هو ابن مريم ، ويشاكله في الصدق أناس وأمم في أزمان مضت في دهر الدهارير . وأما المسيح الكاذب وهو الدجال فله أمثال وأشكال وجيوش مستعدة في جميع الأمم شرقاً وغرباً ، وهم الكذابون الخائون من أهل السياسة وغيرهم ، وعلى قدر غفلة المسلمين بالجهل سلط الله هؤلاء عليهم ، وهم أصحاب السيف والنار والمدافع والغازات ، هكذا هم أصحاب الوظائف وتولية الأمر والوزراء ، وإباحة الشهوات وإكثارها في البلاد سراً ، فتكون الشهوات مقصودة مرغوبة ، فصارهم من اصطلاحها نال جنة الاستقلال ، وجنتهم الشهوية من المطاعم والملابس والاعتزاز بالوظائف والإمارة من دخلها لم يفلت منها ، وتقلب عليهم ناراً حامية ، فكانها شراب الخمر والمخدرات يذل شاربه وهو لا يقدر على العرار منه ، وهذه الطوائف في نارهم يحترقون ، ﴿ وَقَوْمُهُمْ لِيَهُمُ مُسْتُولُونَ ﴾ .

أيها المتعلمون ، أيها الأمراء ، أيها الملوك في الإسلام ، أفضوا الصناعات والعلوم وعمموا تعليمها وزنوا العقول بالقسطاس المستقيم امتحاناً في المدارس ، وضعوا كل امرئ فيما دل عليه استعداد من زراعة في الحقول أو صناعة في المدن أو سياسة أو علم ، فلكل امرئ شأن واستعداد يخصه ، والمسلمون لذلك تاركون ، ﴿ وَقَوْمُهُمْ لِيَهُمُ مُسْتُولُونَ ﴾ .

استخرجوا كل قوة من قوى أفراد الشعب ، لا تضيعوا استعداد النفوس التي خلقها الله لكم ، ولا تذروا حقلاً ولا سهلاً ولا جبلاً ولا نهراً إلا يحتموه وعرفتم طرق الانتفاع به ، ولا يتسنى لكم

ذلك إلا بتعليم طائفة من الشبان الأذكياء العلوم المختلفة لإظهار منافع ما تملكون، وتذكروا: ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْتُونَ﴾.

اللهم إني نصحت وبذلت طاقتي في إيقاظ هذه الأمة، وهذا جوابي يوم أسمع النداء: ﴿وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْتُونَ﴾ ﴿٢١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْصَرُونَ ﴿٢٢﴾ بَلْ هُمْ آتِيَوْمٌ مُّسْتَسْلِمُونَ ﴿[الصافات: ٢٤-٢٦]﴾. وبهذا تم الكلام على اللطيفة الثالثة. كتب في مدينة حلوان يوم الجمعة بعد العصر ١٥ أغسطس سنة ١٩٣٠. والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾

لقد تقدم في سورة «سبا» عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْقُلُوبُ نَاقُوتٌ مَّقُوتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [سبا: ٣١] الخ: كيف كان الانبعاث والتقليد الأعمى في الأمور الاعتقادية وسير الناس وراء القادة والرؤساء بلا عقل ولا هدى ولا كتاب منير، أوقع الأمم الإسلامية في الجهل قرونًا وقرونًا، وأفضت هناك الكلام على محمد بن تومرت وملخص تاريخه، وأنه أسس دولة واستقل بها إزالة للظلم وإقامة للعدل، ولكن جعل نفسه معصوماً، إلى آخر ما تقدم هناك، وقد أبت أن مثل هذا لا يدوم نفعه، وإنما دوام النفع بتعميم التعليم للذكور والإناث، فأما هنا فإن القرين لم يتبع قرينه بل فكر واستبصر وعرف سبيل الهدى ولم يكن إمعة كالعادة تسير وراء قائدها، فلذلك أخذ يقول: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ أَهِنَّكَ لَبِيسَ الْمُحْضَرِّينَ ﴿[الصافات: ٥١-٥٢] الخ.

ومن عجب أمر القرآن جاء في سورة «سبا» بالمحاوراة بين الرؤساء والمرؤسين، وكل يوقع اللوم على الآخر بعد وقوع العذاب، فأما هنا فكانه يشير إلى أن الناس قد احتسروا عما وقع فيه المقلدون بلا عقل، فلذلك نرى القرين لا يتبع إلا الحق ولا يتبع قرينه، فلذلك يقول الله هنا: ﴿قَالَ تَأَلَّهَ إِنْ كِدَتْ لُكْرَدِينِ﴾ ﴿٢٤﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِّينَ ﴿[الصافات: ٥٦-٥٧]، بدل أن يقول هناك: ﴿لَوْلَا أَنْقَمَ نَكْتًا مُّؤْسِيَةً﴾ [سبا: ٣١] الخ. فهذه المحاوراة لعاقل أراد صاحبه إضلاله فلم يعبا به واتبع عقله، وهذه حيلة أمم الإسلام في مستقبل الزمان يتعلمون ولا يتفرقون، تابعين في ذلك أهواء الرؤساء المضلين والشيخو الجاهلين، بل هم أنفسهم متى تعلموا أدركوا أن أمم الإسلام لا تعيش بالافتراق الذي جناء عليهم الرؤساء، وإنما تعيش بالوئام والمحبة وقطع دابر التحاذل والتناهد والحصام. وإذن يقول المسلم لمن كاد يضل: ﴿تَأَلَّهَ إِنْ كِدَتْ لُكْرَدِينِ﴾ [الصافات: ٥٦]. أكتب هذا على أنه تنظير لا أنه نفس معنى الآية، بل هو أهم مقصود القرآن.

هذا وليعلم المسلمون في أقطار الأرض أن الآراء التي يلقاها الناس كاهراً عن كاهر قد تكون مدخولة مضلة وإن كان الناس لا يعلمون.

(١) مثال ذلك مسألة النيازك وهي الصخور المعدنية - وأكثرها حديد ونيكل - التي تسقط على الأرض من السماء آتية من أجرام سماوية أخرى. ففي أواخر القرن الثامن عشر أظهر بعض العلماء بناء على مشاهدات حقة أن هالك كتل معدنية صخرية مختلفة في الحجم وفي الثقل تسقط على الأرض من بعض الكواكب، فقابل أغلب العلماء هذا الاكتشاف بالعداء والسخرية، وانفرد من بين هؤلاء

العلامة الأشهر لافوازييه واضع أصول الكيمياء الحديثة ، فطعن أشد الطعن على هذا الاكتشاف الجديد ، مستنداً على قانون الجاذبية العام ، قائلاً بأن كل جرم سماوي يجذب أجزائه إليه ، وأنه من المستحيل أن تسقط صخور من السماء على الأرض ، وقدم تقريراً جازماً إلى مجمع العلوم بباريس ساخرأ فيه من هؤلاء العلماء الذين ساقهم عقلهم إلى الشك في قانون الجاذبية هذا الشك القاضح . ثم مرت الأعوام وظهر من تكرار المشاهدات أن لافوازييه كان خاطئاً ، وأن اليازك حقيقة لا شك فيها ، وأنها تسقط من الكواكب على الأرض رعباً عن سيطرة الجاذبية

(٢) وهناك مسألة أخرى خاصة بالكائنات البحرية ، وتتلخص في أنه كان من البديهي عند العلماء في النصف الأول من القرن التاسع عشر أنه لا يوجد أثر للكائنات تحت عمق أربع مائة متر في البحر الملح ، وذلك لأن الضوء لا يصل إلى هذا العمق ، وأن الضغط على جسمها يبلغ عند هذا العمق عشرات أضعاف الضغط الجوي ، وأنها لا يمكنها أن تعيش مطلقاً تحت هذا الضغط . فمن البديهي إذن أن لا يوجد كائنات حية تحت هذا العمق . ولا يخفى أن هذه البرهنة واضحة بسيطة متماسكة منطقياً ، فكان من المعقول أن يكتفي بها العلماء وأن يطمثوا إلى حقيقتها ، ولكن أظهرت الأبحاث التالية في صيد الحيوانات البحرية على أعماق مختلفة وذلك بآلات صيد خاصة تدل بالضغط على العمق الذي أخذت فيه هذه الحيوانات من أن هناك كائنات حية متعددة ومتنوعة من أسماك وقشريات ونجميات على أعماق بعيدة يصل بعضها إلى سبعة آلاف متر أو أكثر . وأن هذه الكائنات تتحمل ضغطاً يقدر بسبع مائة ضغط جوي ، وأنها رغماً عما كان يتظر منطقياً منها محمية بدروع صلبة تجعل أعضائها الداخلية في مأمن من العطب ، بل إن أغلب هذه الحيوانات هي على الضد من ذلك طرية الملمس والحدار كبعض مثيلاتها في المياه السطحية ، والعقل يحار أمام السر الذي تحميه هذه الحيوانات في تحمل هذا الضغط العظيم ولما تكرر صيد الأعماق البحرية ثبتت هذه الحقيقة شيئاً فشيئاً حتى أصبحت لا شك فيها الآن ، ودخلت في مجال العلم رعباً عن مخالفتها للمطلق الذي استندت إليه الآراء القديمة .

(٣) ولما ظهر دارون بكتابه « أصل الأنواع » قامت القيامة في وجهه ، وانتقده العلماء وسخروا به ، لأن آراءه الجديدة كانت مخالفة لما تعودوه من التفكير ، ولكن لم يلبث أن خضع له الكثيرون ممن كانوا لا يؤمنون به . وإن كانت آراء دارون الأصلية قد تشتت كثير منها في مهب الريح ، إلا أن أثرها في تطور الأبحاث العلمية لا شك فيه ، ومركزها في تاريخ العلم مركز عتيد .

(٤) وكذلك لما قام العلامة باستور بأبحاثه المعروفة في المكروبات وأظهر لعالم الطب الدهش أن كثيراً من الأمراض سببها تكاثر مكروبات خاصة في عضو من أعضاء الإنسان أو الحيوان ، وأنه من الممكن زرع هذا الميكروب في سوائل خاصة وإحداث المرض نفسه في حيوان سليم . لما فعل باستور ذلك قامت قيامة علماء الطب عليه وصاروا يطعنون أشد الطعن في هذه الآراء الجديدة ولكن كل هذا العداء من جانب علماء ذاك العصر لم يمنع نظرية الأمراض الميكروبية من التقدم والتحسين ، حتى أصبحت الأصل للجراحة والطب الحديثين .

(٥) ولما أظهر باستور بواسطة التجارب المتقنة المحكمة أن الكائن الحي لا يتكون إلا من كائن حي سابق، وأنه من المستحيل أن تتكون الحياة في سائل عضوي معقم تعقياً كافياً، أي أن نظرية التولد الذاتي مستحيلة التحقق، وكانت هذه النظرية شائعة كل الشيوع بين علماء ذلك الوقت، لما أثبت باستور ذلك احتج عليه العلماء من كل صوب مخطئين كل التجارب مستدين إلى ما تعودوا رؤيته، وكل هذه الضجة الهائلة لم تمنع آراء باستور من الانتصار.

(٦) ولقد شاعت نظرية دوران الشمس حول الأرض، ولكن لما ظهر الحق على أيدي علماء الإسلام أولاً كما تقدم إيضاحه في أول سورة «يونس»، وأن الأرض هي التي تسير حول الشمس وعرفها علماء أوروبا، فلما ظهرت على أيدي بعضهم صودر وحبس وحكموا عليه بالكفر، ولكن ظهر رأيه وانتشر في الأرض.

فهذه ست مسائل مما فاز بإظهاره العلم بعد أن كان الجهل به حقيقة لا شك فيها، أليس معنى هذا أن المسلمين في المستقبل غير المسلمين الحاليين النائمين الذين يعيشون بفكر غيرهم وكثير منهم أشبه بالحشرات اللاتي تمتص دم الإنسان وهي ضعيفة، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

ولقد قلت مراراً في هذا الضمير أن أمم الإسلام في المستقبل غيرها في الماضي، والله هو الهادي إلى سواء السبيل، انتهت اللطيفة الرابعة، وبها تم الكلام على سورة «الصافات» والحمد لله رب العالمين.

**تفسير سورة « ص »
ويقال لها سورة داود عليه السلام
وهي مكية، آياتها ٨٨، نزلت بعد « القمر »**

والكلام عليها في ثلاث فصول:
الفصل الأول: في تفسير البسملة .
الفصل الثاني: في تفسير الألفاظ .
الفصل الثالث: في مقصود السورة .

الفصل الأول: في تفسير البسملة

لما قلّمت هذه السورة إلى الطبع حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسير، فقال: لقد فسرت البسملة في السور السابقة بطرق شتى بحيث لا يسبق إلى الذهن تكرار في التفسير، فهل تريد أن تكتب شيئاً في تفسير البسملة هنا؟ فقلت: نعم. فقال: وهو يفاير ما تقدم؟ فقلت: نعم. فقال: من أي وجهة؟ فقلت: من وجهة الوحدة والكثرة، فالوحدة في لفظ الجلالة، لأن هذا الاسم لا يلحظ فيه إلا الذات، وأما الرحمن الرحيم فهما للرحمة آثار لا نهاية لعددها، إذن هما وحدة وكثرة، فالوحدة للذات الإلهية، والكثرة في آثار الأسماء الدالة على الصفات، وأسماء الله جميعها تدل على الصفات، فقال: هذا كلام إجمالي، والوحدة والكثرة ذكرها الصوفية، ولكن كلامهم مجمل، ويذكرها الحكماء في علم ما وراء الطبيعة، ويقولون: إن العالم ذو وحدة تقسم إلى جوهر وعرض، وكل منهما يقسم أقساماً، وهذه الأقسام هي المقولات العشرة المشهورة، وهناك تقاسيم أخرى لا حاجة إلى الإفاضة فيها، وكلها ترجع إلى تقسيم وحدة العالم إلى كثرة، حتى إن تقسيم العلوم الرياضية والطبيعية يرجع إلى هذه الكثرة المخبوءة في وحدة العالم. فقلت: هذا حق، ولكن الوحدة والكثرة التي سأذكرها هنا تؤخذ من المشاهدات الطبيعية، فمثلي في ذلك مثل علماء الهندسة، إذ يعرضون على الطالب أموراً معلومة للجاهل والعالم، ويستنتجون علوماً لا يعرفها إلا الخاصة، فهم يقولون: الكل أكبر من الجزء، والتقيضان لا يجتمعان، وإذا أصيف شيان متساويان إلى شيئين متساويين يكون المجموع متساوياً، وإذا حلف شيان متساويان من شيئين متساويين فالباقي متساو

وهكذا، ويستتجون من هذه نظريات وراء نظريات حتى يصلوا بعد (٣٢) نظرية إلى أن زوايا المثلث تساوي قائمتين، وبعد نيف وأربعين قضية يقولون: إن مربع وتر الزاوية القائمة يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين، وهذا الشكل يسمونه شكل العروس، فهذه مسائل دقيقة استتجوها من أمور أولية بديهية، فهكذا هنا أنا أبحث في الوحدة والكثرة في الأمور المشاهدة أولاً، وأقضي على ذلك بما هو أعلى وأغلى. فقال: لقد شاقني وصفك فكيف يكون ذلك؟ فقلت: ما من امرئ إلا وهو يعتقد أنه واحد، وهذه الوحدة مشتملة على كثرة، فلكل إنسان أعضاء للإحساس وهي خمس، وأعضاء للعمل وهي خمس أيضاً، اليدين والرجلان واللسان، فاليدان لجميع الصناعات على الأرض، والرجلان للانتقال الأجسام، واللسان لنقل المعلومات في الهواء، ومن مصاعات اليدين الخط، وهو مساعد اللسان في نقل علم الأولين إلى الآخرين وعلم الحاضرين للغائبين، إذن الرجلان واللسان وبعض أعمال اليدين لنقل الأجسام ونقل العلوم. ثم إن العين من أعضاء الحس واليد من أعضاء الحركة، كل منهما مركبة من أجزاء مختلفة كالشبكة والبلورية في العين، وكالجلد والعرق والعضل في اليد، وبحو الجلد والشبكة والبلورية كل من هذه يسمى جزؤه باسم كله. فقطعة من الجلد وقطعة من الشبكة وقطعة من العضلات وقطعة من العروق كل هذه يكون شأنها شأن ما قطعت منه في التسمية. فقطعة من العظم وأخرى من اللحم لا يتغير اسمها عما قطعت منه، بخلاف الجلد إذا كشطاه عن اللحم فكل منهما يحمل اسماً يغير الآخر. وهذه الأجزاء التي تسمى جزؤها باسم كلها مركبات من عناصر دخلت فيها، وتنتهي هذه الأجزاء إلى الإلكترونات وهي النقط الضوئية الصغيرة جداً، فهذا عرفنا وحدة الإنسان في قوله أنا، وكثرته بهذه الأجزاء التي لا يعرف مدى قسمتها وتحليلها، ولا حرم أن الوحدة هي التي جمعت هذه الكثرة وحفظتها، ولذلك إذا خرجت الروح من الجسم وهي الجامعة لتفرقاته في الحياة رأينا هذه الوحدة تفرقت شذراً في الأرض والماء والهواء، إذن الوحدة لها السلطة والغلبة على الكثرة، وكثرة بلا وحدة ضالعة متفرقة، وحدة الأسرة والمدينة والأمة والإنسانية جمعاء والحيوانية وهكذا إلى أن نقول وحدة الكرة الأرضية. ومثل ما قلنا في وحدة الجسم وكثرته نقول في وحدة الأسرة المركبة من أفراد لها رئيس جامع لها وكثرتها، وهكذا القرية والأمة الواحدة والأمم الشرقية والغربية ثم الإنسانية جمعاء فكل هذه لها كثرة ووحدة بوجهين مختلفين، وإذا علونا إلى ما هو أوسع من الإنسانية اعتبرنا الحيوانية فالعواالم النباتية فالعالم الأرضي كله فالكرة الأرضية جميعها فلها وحدة ولها كثرة كجسم الإنسان، وبالوحدة البقاء وبالتعريق الهلاك، فلا بد من وحدة تضبط الكرة، وإذا علونا فوق ذلك رأينا السيارات مع الشمس لها وحدة نسميها المجموعة الشمسية التي نرى لها تسع سيارات باعتبار الكوكب الذي وراء نبتون الذي كشف هذه السنة، وهناك ذوات الأذئاب والنيارزك والشهب الجاريات حول الشمس التي يقال: إن عددها كعدد سمك البحار، فهذه كلها مع الشمس معتبرة وحدة.

الآن نرى إلى ما يسمونه الجاذبية، تلك الحال التي تضم الأرض والكواكب السيارة وأقمارها فتجعلها لا تحيد عن أماكنها، كما لا تترك اليد ولا الرجل جسم الإنسان وغيره.

تباركت يا الله ، لنا أجسام ذات وحدة جمعت كثرتها ، فإذا فارقتها الوحدة بخروج الروح تفرقت أجزاؤها ، وللمجموعة الشمسية وحدة كوحدة الروح مع الجسم ، بحيث نرى الكواكب في أماكنها ، ولولا الجاذبية لتفرقت وطاحت ، إذن هنا أمر عام في المجموعة الشمسية حكمه حكم الروح في جسمي إذا خرج منها تفرقت تلك الأجزاء وتناثرت وتباعدت وطاشت في أقطار الخلاء البعيد المدى ، وفي المجرة الواحدة مئات الملايين من تلك المجموعات الشمسية التي نشاهدها في الليل بهيئة نجوم صغيرة جداً في رأي العين ، وحكم المجرة الواحدة مع كواكبها الثابتة التي هي في الحقيقة مجموعات شمسية لها حكم ما ذكرنا أولاً من الجسم وما بعده . انظر بعض هذا في أول سورة «سبا» . وليس في السماء مجرة واحدة ، بل هناك مجرات وسلم - جمع سليم - تعد بمئات الملايين ، وقد فعل الله بها ما فعل بما قبلها بحيث أصبح العلماء اليوم يقولون : إن العالم كله كرة واحدة يسير النور حولها مائة ألف مليون سنة . ومعلوم أن النور يسير في الثانية الواحدة (١٨٦) ألف ميل (٣٠٠) ألف كيلو . إذن هذه العوالم جميعها جعلت كرة واحدة كما جعل الإنسان الواحد جسماً منظماً له روح تجمع وتضم وتحفظ أجزاء جسمه ، كما أن في العالم معنى يحفظه وقوة تصمه يسمونها الجاذبية وهي عين الوحدة .

نظام الجسم الإنساني مع هذه العوالم

قلنا إن الجسم الإنساني له حواس للعلم وله أعضاء للعمل . فأما الحواس الخمس فأولها حاسة اللمس التي تعم كل حيوان حتى الدودة ، بل هي سارية في النبات أيضاً ، وهذه قسطها من العوالم حولنا ما قرب منا بالإحساس بالبرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة وهكذا ، ويلبها حاسة الذوق بالحلاوة والمالحة والمرارة والحراقة والعذوبة وهكذا ، ثم الشم للروائح التي يحملها الهواء ، ثم السمع للأصوات من سائر الجهات ، ثم البصر لما هو أبعد حتى أقصى النجوم من القدر السادس . ثم بعد ذلك يستعين الإنسان بالعلم فيحصل إلى معرفة أقدار النجوم وأبعادها ، ويعرف بالسمجهر إلى القدر العشرين إذن الحواس الخمس عرفت مبدأ العلوم ، والعلم أغاث الإنسان فرفعه فوق ما رفعته هذه الحواس . إذن الجسم الإنساني من حيث العلم قد شهد العوالم بحواسه ثم بعقله . وبهذا انتهى الكلام على القسم العلمي من الجسم الإنساني .

أما القسم العملي فهو أعضاء العمل وهي قسمان : قسم للانتقال ، وقسم للأعمال . أما قسم الانتقال فهما الرجلان اللتان تسير بهما على الأرض ، وقد ساعدهما سفن البحار وقطار البخار في الأرض والآلات الجارية كالعربات وما يسمونها السيارات « الأتوموبيلات » ، وهكذا كل ما يجري على الأرض بجزء الحيوان أو بدفع البخار أو بمادة التزوين المستخرجة من الفحم أو بالكهرباء ، كل ذلك على الأرض ، وبلي ذلك الطيارات التي تطير في الجو وتحمل الناس والأثقال ، فهذه كلها قائمات مقام سعي الرحلين . وبهذا تم الكلام على العضوين اللذين أعدا لنقلنا وسيرنا على الأرض

أما العضوان اللذان أعدا للأعمال فهما اليدين اللتان بهما نصنع ما نحتاجه للمطعم والملبس والسكن وما تفرغ منهما ، واستعنا على ذلك بالآلات قامت مقام عمل اليدين كما قامت الجاهر مقام العينين في بحث الكواكب البعيدة ، وقامت الطيارات في الهواء والسيارات على الأرض والسفن في

البحار مقام الرجلين ، وهذه الآلات التي قامت مقام اليدين أو ساعدتهما إما أن تديرها اليدين أو الحيوان أو الفحم أو الكهرباء ، كل ذلك لإتمام عمل اليدين وحفظ حياتنا على هذه الأرض ، وبالجملة هذه العوالم مزرعة الإنسان من وجهين : وجه العلم ، ووجه العمل ، وجسمنا خلق على استعداد لهما أما اللسان فهو رسول بين الأفراد يوصل العلم من واحد إلى آخر ويعين على الأعمال العامة ، فهو بحركته عامل وعمله يتج العلم . هذه هي حال الإنسان بالنسبة للعوالم المحيطة به ، وأكثر ما ذكرناه هو علوم طبيعية لصور خارجية في العوالم الأرضية والسموية .

الصور الخارجية والصور الذهنية والعلوم الرياضية

قلنا إن أكثر ما ذكرناه علوم طبيعية ، إذ هي ترجع إلى المادة المحسوسة المشاهدة ، ولكن هذه العوالم المشاهدة كما قررنا لها وحدة ولها كثرة من وجهين ، والكثرة لا حد لها ، فإذا لم ترجع إلى الوحدة في أذهانتنا كما أنها واحدة في الخارج كان جهلنا بها عظيماً ، لأن العلم لا يثبت إلا لما هو ثابت ، ولا ثبات إلا بقوانين ، أما الكثرة التي لا قانون لها ولا ضابط فهي خارجة عن الحصر ، وما خرج عن الحصر لا يعلم ، هنالك احتاج الإنسان إلى علم العدد والحساب ، ولا جرم أنه كما قلنا واحد في نفسه ، لأن له روحاً جمعت أجزاء هذا البدن وإذا خرجت هذه الروح من الجسد تمزقت تلك الأعضاء وطاحت تلك الحواس وتناثرت تلك الأجزاء وضاعت في كل فج عميق .

ألم يشاهد الناس أن الميت هذه حاله لا ضابط لأجزاء جسمه الممزقة ولا حافظ لأعضائه المختلفة ، فالذي جمع ذلك كله وحدة هي الروح ، فليس في الأرض أمرٌ يقول في نفسه : إنه اثنان ، بل يقول : أنا ، ففيه معنى الوحدة بداهة ، ثم ينظر في أعضائه فيجد فيها الرأس وهو واحد ، والعينين والأذنين والثديين والسيلين وهكذا فهما اثنان ، ويرى في كل إصبع ثلاث معازل ، ويرى أعضاء البطش أربعة وهي اليدين والرجلان ، وأعضاء الحواس خمسة ، وأصابع اليد الواحدة خمساً ، ويتضمنها تكون العشرة ثم العشرين بضم أصابع الرجلين ، وهكذا يضاعف العدد إلى المائة والألف والآلاف والملايين وما فوق ذلك ، وينتهي ذلك كله بأن نقول علم العدد . إذن الإنسان فعل في صورة الذهنية ما فعله بالصور الخارجية . إن الإنسان كما انتقل من جسمه إلى العوالم فأرجعها كلها إلى كرة واحدة ؛ فعل بعلم العدد هذا العمل نفسه . فالعشرة عنده وحدة والمائة وحدة والألف وحدة والمليون وحدة وهكذا ، وينتهي الأمر بعد آلاف آلاف الملايين أن يقول هو العد أو الحساب ، كما قال في العالم المحسوس هو الكرة التي يسير الضوء حولها كذا وكذا فيما تقدم . إذن الإنسان اخترع لنفسه صوراً ذهنية هي الأعداد ، وهذه الأعداد لا وجود لها في الخارج ، وهل في الخارج إلا المحدود . والسماء والأرض والبحر والجبل ليست أعداداً ، كلا ، بل هي معدودات . وما الأعداد إلا صور ذهنية اخترعها العقل الإنساني ليكبح بها جماح الصور الخارجية التي تريد أن تغلت من يده ، فضمها وجمعها فقرت في يديه وحصرت لديه فعرّفها فكان بذلك قرير العين .

ويلي الحساب علم الهندسة . وما علم الهندسة إلا نظام للمقادير المتصلة من الخطوط والسطوح والأجسام ، كالخط المستقيم والمنحني والمكسر والزاوية والمثلث والمربع والكرة والمكعب وما أشبه

ذلك ، فالتقوانين الهندسية التي سبق كثير منها في سورة « الروم » عداية : ﴿ فَنُفِثَتْ آتِي قَطَرٍ
النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم : ٣٠] ؛ بها ضبطنا كثيراً من هذه الأجسام بقيت في عقولنا وحفظت في أذهاننا ،
فارجع إليها فإنك تجد هناك نسباً وصلة ورحماً بين أنواع الأشكال في مساحتها كالنسب والصلة بين
ذوي الرحم من نوع الإنسان . إذن الهندسة متمعة للحساب في ضبط المادة كي يعلمها
الإنسان ، ويساعد ذلك كله علم الجبر وعلم الفلك وعلوم أخرى مفرعة على ذلك . وما ذلك كله إلا
صور ذهنية اخترعتها العقول الإنسانية بحكمة دبرت وآيات أبدعت في خلق الروح المودعة في هذه
الأجسام . إذن الإنسان قدر أن يصنع في نفسه نوعين من الصور : نوع له وجود في الخارج وهي مواد
العلوم الطبيعية . ونوع لا وجود له في الخارج وهي الأعداد وعلوم الهندسة ، والأعداد مقادير متفصلة
والهندسة مقادير متصلة ، إذ نرى المثلث مثلاً اتصلت أضلاعه وزواياه بخلاف واحد اثنين فهما
متصلان لا متصلان ، وهنا يقولون : إن الوجود له أربع مواطن : وجود في الأذهان كهذه الأعداد
ونظريات الهندسة ، ووجود في الأعيان وهي المعدادات والأشكال الهندسية الملموسة ، ووجود في
اللسان وهي الكلمات الدالات على ما في الأذهان ، ووجود في البنان وهي الكتابة الدالة على ما نطق
به اللسان . إذن الوجود أصالة هو الخارجي وهو المعداد مثلاً ، ويعبر عنه العدد الذهني ، ويعبر عنه
اللسان ، وينوب عنه القلم . فأولاً مرتبة الخارج يتبعها ذهن يليه اللسان فالبنان . ولكن الذي في الخارج
هو المعداد ، والذي في الذهن هو العدد ، فهما متغايران من هذه الجهة .

البحث فيما وراء المادة

ومعرفة الله تعالى ونظام السياسة في الأمم

نظر الإنسان بعد ذلك فقال : هذه علوم طبيعية وهذه علوم رياضية ، والآخرة حفظت الأولى .
ولكن ما الحافظ لهؤلاء جميعاً؟ والذي حمّله على ذلك غريزته وفطرته ، كما أن نفس الغريزة هي
التي اخترعت علم العدد . فهناك قال الإنسان : إن للعالم صانعاً ولكن كيف أتصوره؟ المادة مشاهدة .
والأعداد ونحوها متخيلة مستنتجة من المشاهدات المحسوسات . هنالك أخذت المخيلة تختلق له صوراً
وأشكالاً . ويبانه أن الإنسان يتصور السماء والأرض وما بينهما في مخيلته إذا كان بصيراً كما شاهدهما
ويتصور المسموع بصور مما يراه ويشاهده بعينه ، لأن المبصرات أغلب عند المبصرين ، وهكذا يتصور
الأعداد بصور مما يشاهده بعينه . أنا منذ الصغر حفظت القرآن عن ظهر قلب بلا عقل ، فإن لاحظ الآن
أن سور القرآن سورة سورة مرسومة في ذهني مفصلة بهيئة صور لها ألوان مما أشاهده في العالم ، وهذا
من المسموعات ، ولكن هذه الصور المخترعة في مخيلتي للمسموع من القرآن ليست في الوضوح كصور
السماء والأرض ، ثم أرى صوراً أخرى في خيالي للأعداد من الواحد والعشرة والمائة وما بينها ، فهي
مرتبة منظمة بحسب ما يشاهده بصري . وليس من المعقول أن الأعمى يتصور هذه الصور كما
يتصورها البصراء . إذن الإنسان في صور المحسوسات والصور المخترعة للعد يتخيلها بحسب ما غلب
عليه . إذن الإنسان في تصوره لم يلتزم طريقة بعينها ، فهو حر يتصور بحسب ما غلب عليه . فإذا كانت
هذه حاله فيما له صورة في الخارج ونحوه ، فهو فيما ليس له صورة في الخارج أعور في الحرية وأعرق

وأبعد مدى في التصوير. ألا ترى إلى ما يقوله الحكماء: إن الطبيعيات هي ما نحتاج في إدراكها إلى المادة في الذهن وفي الخارج، والعلوم الرياضية ما يحتاج في إدراكها إلى المادة في الخارج لا في الذهن، والعلوم الإلهية ما لا نحتاج في إدراكها إلى المادة لا في الذهن ولا في الخارج، وذلك كله كالنحلة في الأول، والمائة في الثاني، والله في الثالث.

هاهنا أخذت عقول الناس تجول فيما حولها. فأخذ كل يصف الله في خياله بما غلب عليه مما هو عظيم في نظره، من بقرة يحرث الأرض عليها، وفيل هائل المنظر، وحية عظيمة وقرد وشمس وقمر وكوكب، فالخيال هنا كان أوسع حرية بخلافه في المحسوسات، فإن صورها ظاهرة فلا داعي لسعة الاختلاف في تصورهما، ولذلك رأينا أهل هذه الأرض ملووها بالأصنام اللاتي تصور لكل أمة ما غلب على طباع أهلها، وثارة يتخيلون صانع العالم رجلاً عظيماً كما تخيلوه كوكباً منيراً، بل منهم من تخيله شريراً كثيراً الشر لما غلب على الطبع من أن الشرير بخاف، كأمثال قوم يسمون اليزيدية يعبدون إبليس، ويقولون إن الله رحيم فلا حاجة إلى عبادته، ولكنا نعبد إبليس لأنه شرير، وهكذا من الصور التي لا حد لها، ولكن الإنسان ذلك المخلوق الذي أدرك في نفسه وحدة وكثرة، ووحدته حفظت كثرته رجع فقال: كلا. الوحدة في جسمي وفي الموالم، والوحدة في الأعداد كما تقدم، فالإله ليس متعدداً بل هو واحد وما هذه إلا مظاهره، كما أن رוחي واحدة والأعضاء مظاهرها لا غير، لذلك نسمع علماء الهند يقولون: إن الآلهة الثلاثة التي يعتقدونها ما هي إلا صفات للجوهر الحقيقي وهم: براهما وسيغا وفشنو، فهم إذا ملؤوا بلاد الهند بالأصنام فكلها آلهة ثانوية ترجع إلى الثلاث، والثلاثة إنما هي صفات والله واحد. هكذا تسمع المسيحيين يقولون قولاً أخفى من هذا فيقولون: الثلاثة واحد، ولكنهم لا يفصحون كما يفصح أهل الهند، لأن هؤلاء مقلدون لهم، والمقلد لا يعقل ما يعقله من علمه.

فلما جاء الإسلام أعلن الحقيقة مرة واحدة، فكسر الأصنام ومنع تعدد الآلهة، وأنكر الأبوة والسوة، وقال: الله واحد، فقله تعالى حكاية عن الكفار في هذه السورة: منشؤه نظرهم إلى الكثرة، والكثرة بلا وحدة ضائعة.

سياسة الأمم تبغ عقائدها

إن الأمم لا ثبات لها ولا دوام إلا بوحدتها، ولا وحدة لها إلا بعلم يحفظها كما حفظت الصور المحسوسات في نفوسنا وعلمت بصواب حساية، فكما أن العلوم الرياضية رباط العلوم الطبيعية وحفاظ لها هكذا العقائد الثابتة في الأمم رباط الجماعة الإنسانية تحفظها من الهلاك والتشقق، ولذلك نجد دين الإسلام شرع الأمرين معاً: وحدة الخالق، وتبعتها وحدة الأمة. العرب في البادية كانوا أشباتاً، كل يفخر بأمنته وأسرته وعشيرته إغراقاً في البداوة، كما يفخر بصنمه الذي يعبد ويحقر صنم سواه، فهو بعشيرته ويصنمه مفتون، هنالك تفرقوا سياسة كما تفرقوا عقيدة، فقال الإسلام لهم: أيها الناس: لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ما هذا التفرق، ما هذا الخذلان، ما هذا التباعد، هذه وحدات ضيقات ضائعات متفرقات متباعدات، اجتمعوا هذه الوحدات كلها في وحدة تجمعكم، قم

يا ملال أدن في الكعبة ، وأنتم أيها العرب اسمعوا أذانه ، وإن رعمتم أنكم أولى بالكعبة من كل الأمم ، أنتم بـو آدم لا بنو عدنان وقحطان فقط ، فلتكونوا أيها الناس أمة واحدة ، ألم تكسر أصنامكم المفرقة لكم ، ألم نقل لكم إن إلهكم واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق ، إذن الوحدة عامة في الكون فمن أين أتيتم بالتعدد؟ وهذه الوحدة يجب عليكم أن تغذوها بالصلوات الخمس صحة لأبدانكم وقوة لإيمانكم وجامعة لمدينتكم وحافطة لدولتكم ، والركعة من أعظم الروابط بينكم ، واشتراككم في صيام رمضان يقوي إيمانكم ودولتكم والحج بجمعكم .

هذه هي أركان الإسلام التي تجمع المسلمين على عقيدة واحدة وعمل واحد ، وهذا العمل يقوي العقيدة ويحفظ الوحدة ، ولما ترك المسلمون الصلوات وما بعدها وتهاوتوا فيها حتى بهم الذل ، لأن العقيدة لم تجد ما يغذيها ويقويها ويحفظها فتفرقت الوجهة وساء المصير .

فقال صاحبي بعد أن سمع هذا : الله أكبر ، إن هذا خير بيان في هذا المقام ، ولكن يتوجه إليك سؤالان فأرجو أن تاذن لي في ذكرهما . فقلت : لك ذلك . فقال : أولاً : إن اليابان عابدة الأصنام ، والمرحمة الذين يؤمنون بثلاثة آلهة قد اتحدوا ، ولا توحيد عندهم ، والمسلمون الموحدون لا رابطة لهم . إذن لا علاقة بين العقائد ونظام السياسة . ثانياً : إنا الآن في تفسير البسملة في أول سورة « ص » وإلى الآن لم تبين ما في هذه السورة من الوحدة والكثرة ، وما تقدم كله إن هو إلا أشبه بالمقدمات . فقلت : أما كون الأمم التي لا توحيد في عقائدها قد نجحت في سياستها ، والأمم التي وحدت في عقائدها قد اضطربت سياستها كالأمم الإسلامية ، فهذا يحتاج إلى البيان . توحيد العقائد والإشراك فيها أمر يرجع إلى العلم والجهل ، فهو إذن راجع لجهل الروح وعلمها واعتقاد التوحيد قد يجر إلى اتحاد السياسة ونظام المجموع . وقد يقف عند الإيمان المجرد ، فإذا عذبي ذلك الإيمان بما يزيد يوماً من الاجتماعات العامة في الصلوات كالصور الأولى ، وما يؤدي الناس من الركعة للمصطفاء والمرضى ، وما يحجون ويصومون ويتصدقون .

فهذه كلها مفدييات سميات لتلك الوحدة ، ويتقل التوحيد من العلم إلى العمل ويصبح الناس إخواناً . وإذا دهمهم عدواً تألبوا عليه ، وازدياد الحوادث تزيدهم اتحاداً . فأما إذا بقي التوحيد أمراً قلبياً إيمانياً أو يقينياً بعلم ولم تسع الأمة إلى إيجاد روابط عملية بالصلوات والاجتماعات العامة في خطب الجمعيات والأعياد فمن أين يتعدى التوحيد العقول ويسري إلى الأجسام ويوحدتها . فليس كل من وحد استوفى شرائط التوحيد ، ولا كل من آمن بالله جديراً بنصره ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ ﴾ [العنكبوت : ٢٤] ولا جرم أن أركان الإسلام الخمس هي النواة والحجر الأساسي لبيان الأمة وسلامتها وحفظ كيانها . هذا هو السبب في تخاذل المسلمين وعدم اتحادهم في القرون المتأخرة . إن اتحاد الأمم في السياسة له طرق شتى ونواح مختلفة ، وترجع كلها إلى توحيد وجهة الأمة ، وذلك كما يحصل بالدين يقوم بالعصية والوطنية والاتحاد في اللغة وفي النسب وفي الأتباع لملك جامع لهم وفي المعاهد وفي مصاهرة الملوك وفي الاستعباد بأن تتبع الأمة من استعبدها ، وهكذا مما ذكره العلامة الفارابي في كتابه « آراء أهل المدينة الفاضلة » .

كل هذه جعلها النوع الإنساني طرقاً ومسالك للاتحاد، وهي درجات بعضها فوق بعض، فإن قاموا بشرائطها جمعتهم، وإن لم يقوموا بها تفرقوا شتراً مفر، وبهذا تفهم كيف اجتمعت اليابان، فقد جمعتها الحاجة إلى الدفاع عن وطنهم واتحادهم في النسب واللغة والوطن، وقد قاموا بما يجب لهذا كله، والله يقول: ﴿وَمَا حَقَّاقَ رَبُّكَ لِيُثَبِّتَ لَكَ الْقُرْعَ بِظُلْمٍ وَأَعْلَاهَا مُصْلِحُونَ﴾ [مؤد ١١٧]، فهم لما أصلحوا أحوالهم النظامية لم يكن ظلمهم بالكفر سبباً لإهلاكهم، كما أن الحيوانات التي في الغابات لا تحصر لها تعيش في أمن وسلامة، فليس الإنسان أدنى منزلة منها، لأن الله رحمن رحيم يسع في ملكه كل من أصلحوا معيشتهم في الحياة الدنيا وإن كفروا بآخر الأديان، إما لأنه لم يبلغهم على وجهه كما هو معروف الآن، وإما لتكبر والأنانية والعظمة، وهذا قليل.

فقال صاحبي: لقد اجتمع أهل مصر وتونس وطرابلس والجزائر ومراكش وسوريا والعراق والموصل في اللغة والدين وتجاور الأوطان وفي النسب فلماذا لم يتحدوا؟ فقلت له: الجواب على ذلك ظاهر مما تقدم. فكما عجزوا عن تغذية العقيدة الدينية بالظواهر المغذية لها التي توجب اتحادهم في السياسة الدينية فضلاً عن محبة الله والسعادة الأخروية؛ هكذا عجزوا عن القيام بحق اللغة وآدابها ونشرها؛ وعن قراءة علم تاريخ أسلافهم وتواصل المودات بينهم والتعارف، فالعجز عن مغذيات الدين بأعماله الطاهرة نظيره العجز عن مغذيات اللغة والنسب وقرب الجوار في الوطن. كل ذلك متروك كما ترك غيره. فأما الأمم الأخرى فإن لهم روابط كثيرة، بل إن أوروبا المسيحية تجتمع ضد الشرق وتحاربه مراراً، ويكون الدين من أهم روابطها، لأن المدار على الاعتقاد، والاعتقاد له جمعيات تحافظ عليه، فاستبان بهذا وظهر ظهوراً لا مرية فيه هذا الموضوع، وعرفت أيها الذكي أسباب اتحاد أمم وعلوها وضعف أمم وسقوطها. ولا يظن ظان أن اتحاد التلاميذ في ملاسهم ونظامهم في الأعمال والتدريس الرياضي والدروس وهكذا قراءاتهم في المدارس الثانوية علوماً رياضية وطبيعية وتاريخية وفلكية لم يقصد به تلك الوجهة العامة.

إن اتحاد العقول في علوم عامة واتحاد الأجسام في مظاهر ملابسها وروتقها كل ذلك ذرائع لاتحاد الأمة، حتى إن الأمة الواحدة قد تتسع لأديان كثيرة، ولكن كثرة المقومات للوحدة تمنع تفريق المجموع ولو بحسب الظاهر والقانون.

ولا ريب أن أقوم مقومات اتحاد الأمم هو الدين إذا قام الناس بحقه. فخير ما أنزل الله للناس هو هذا الدين الذي جمع الناس عقلاً وعقيدة ودنياً وآخرة. ولما أهمله حاملوه أصبحوا في مؤخر الأمم، وأعلم أن الإنسانية لن تسعد ولن تستريح راحة تامة إلا بوحدة شاملة. كذب هذا الإنسان. كذبت المدنية الحاضرة.

عجبي! نسمع أن الأمة التركية قد تركت دين الإسلام، أي أن الحكومة أعلنت ذلك، ولكن قرأت في مجلة «السياسة الأسبوعية» في شهر يونيو سنة ١٩٣٠ ما ملخصه أن جماعات أتت إلى بلاد الترك من أمريكا وهم من السود المعترحين بأهل البلاد الأصليين، وهؤلاء يبلغون نحو مائة أو يزيدون على ما أذكر، وأنهم عرفوا الإسلام هناك من جمعية الرفق بالأيتم، وأنهم يقولون: نحن آمننا بالدين

المسيحي الذي أتانا به الجنس الأبيض وهم الأوروبيون، ومع ذلك لا يزالون يكرهونا، ومتى رأوا من أحلنا ذنباً حقيراً مزقوه شرمزق وإخوانهم بهذا فرحوا، ونحن لما سمعنا بالإسلام وسهولته فهمناه حق فهمه ولم نفهم الدين المسيحي. وهاتحين هاجرنا من أمريكا إلى هذه البلاد لتعيش مع إخواننا الترك المسلمين. أقول: وقد قابلت أحدهم بعد ذلك بمصر وهو عالم عظيم.

ولا جرم أن هذا القول ينطبق على السود الذين هم في الولايات المتحدة، فهم هنالك يمزقونهم كل يمزق على مرأى ومسمع من الشرطة في تلك البلاد. إذن الإنسانية اليوم لا تزال طفلة. فالتعصب يكون للدين كما يكون للون وللوطن، فالتناس لا يزالون في أحضان الجهالة يتربون. عجب وألف عجب لدين الإسلام الذي لا يفرق بين أمة وأمة ولا وطن ووطن ولا لغة ولغة ولا لون ولون، وأذان بلال بالكعبة شاهد صدق على ما نقول أمام العرب المتعصبين لوطنهم ونسبهم. إذن فلتخجل الإنسانية الحالية، فإن مدينتها مدنية جاهلة سواء أكانت بالوطن أم باللغة أم بغيرها، وخير المدينيات أن يكون جميع الناس متعاونين.

إن الأمم التي عندها اجتماع ما بلغة أو بدين أو وطن كأهل أوروبا وأمريكا فهي أمة عوراء، وهذا العور أفضل ألف مرة من العمى، لأن أمة العرب المتجاوزة لم تكن به، بل بقيت منعزلة كأنها لم تسمع بالإسلام أو لم تسمع باللغة أو بالوطن أو غيرهما. إذن الأمم عمياء إذا لم يكن لها اجتماع مما تقدم عوراء إذا اجتمعت بلغة أو بدين أو وطن وهكذا. بصيرة إذا اجتمع الإنسان كله اجتماعاً صادقاً مع العدل وحفظ العقول والعلوم واستعراح قوى النفوس وقوى الطبيعة.

فيا أيها المسلمون، نحن أمة أكثرنا لم يصل إلى درجة العور، فنحن في أخريات الدرجات، فارتقوا درجة واتحدوا كالأمم حولكم، ثم بعد ذلك ارتقوا بالإنسانية إلى الدرجات العالية، وهي أن يكون النوع الإنساني كله على بصيرة. لذلك نفهم معنى كونه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وهل يكون رحمة العالمين تعصب أمريكا على السود والحمراء، أو تعصب أوروبا على سوريا وتجزئتها إلى دول صغيرة، وتشيت شمل المسلمين في بلاد الجزائر ومراكش وإذلالهم في عقر دارهم. كلا. فهذه ليست رحمة.

الأمم الحاضرة لا تصلح لرقى نوع الإنسان. واعلموا أيها المسلمون أن هذا الكتاب متعقبه نهضة في الشرق يتلوها رجة في الغرب يعقبها سعادة الإنسان، ﴿وَلَقَدْ عَلَّمُنَا بِمَا نَكْفِ﴾ [ص: ٨٨]، وبهذا تم الكلام على سؤالك الأول.

الجواب على السؤال الثاني، وهو قولك أننا الآن في تفسير البسملة في أول سورة «ص»، وإني لم أبين ما في هذه السورة من الوحدة والكثرة، فأقول: أعلم أن أسعاء الله الحسنى دالة على صفاته، وصفة الرحمة مصاحبة للعلم والإرادة والقدر، لأن رحمة الله لم نعرفها إلا بالآثار، ولا آثار إلا حيث كانت قدرة أظهرتها، والقدرة تتبع الإرادة، ولا إرادة إلا حيث يكون العلم، فالرحيم الذي لا علم عنده كالأم تكون رحمتها مضرّة، والرحيم الذي لا قدرة له عاجز عن إيجاد ما قصده من الخير، فالرحيم العالم المرید القادر هو الذي يستعان به، ولذلك تجدد للرحمة سورة بتناسها كما أشرنا

إليه سابقاً في سورة أخرى، إذ جعلت سورة «الرحمن» كلها كال تفصيل لآثار الرحمة، بل جميع ما في هذه الدنيا والآخرة آثار للرحمة، وحديث: «إن لله مائة رحمة، وإن رحمة واحدة منها جعلت في الأرض بها ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وإن هذه الرحمة تنضم إلى ٩٩ رحمة الأخرى تكون لأهل الجنة» يوضح هذا المقام، فعالم الدنيا والآخرة آثار الرحمة، فإذا لم تكن هذه العوالم لم نعرف الرحمة. إذن الوجود آثار من الرحمة، والعدم آثار العضب، ولا جرم أن القرآن من الرحمة، ولذلك يقول الله: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝﴾ [الرحمن: ١-٢]، فالقرآن من الرحمة وما في هذه السورة طعماً من الرحمة، وما في الدنيا والآخرة من الرحمة، وهذا هو الباب الذي دخل منه سيدنا علي كرم الله وجهه إذ نقل عنه إنه لو شاء لكتب وقر سبعين عاماً في تفسير البسطة، وهذا حق، لأن الرحمة شملت العالم العلوي والسفلي والآخرة والدنيا، وهذا هو السر في الابتداء بها في أول كل سورة، ومعاني القرآن كلها داخلة تحت أسماء الله الحسنی الدالة على صفاته، إذن الأمر ظاهر، ولكن ليس معنى هذا أن يكون تفسير القرآن كل شيء، بل القرآن يفسر بالطرق التي يراها المفسر لأقرب لعقول أهل زمانه ويكتب ما يفهمونه، هذا هو المقصود من التفسير، لأنه يكتب كل شيء، بل يكتب بحسب ما يناسب زمانه لا غير. فإذا حاد عن ذلك لم يكن مفسراً بل هو ناقل، وكل يعبر فهو ناقل.

فإذا سمعت ما يأتي في هذه السورة من قصص سليمان وداود اللذين أعدقت عليهما النعم؛ وسمعت قصة أيوب الذي ابتلي بالنقم؛ فاعلم أن النعمة والنقمة يرجعان لأمر واحد وهو الصبر، بل الصبر على النعمة أشد على النفس من الصبر على النقمة، كما ذكرناه سابقاً نقلاً عما نسب إلى «أرسطاطاليس»، إذ أرسل إلى الإسكندر يهنئه بالنصر في فارس، ويذكره بأن النعم تنتقل من دولة إلى دولة إذا ترك الناس في حال أمنهم فبطروا العيش وسثموا الرخاء، وأن الناس في حال الخوف والحرب أنشط وأسرع عملاً، وفي حال الأمن هم يكسلون ويطرون ويذهب ملكهم. فهم يحتملون أيام المخافة ولا يكادون يصبرون على النعم، لأنها تبهم وتقتلهم بالبطء وساءت مصيراً.

ومن هذا الباب ما جاء على لسان سليمان في سورة «النمل»: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ۚ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۚ﴾ [النمل: ٤٠]. إذن سليمان عليه السلام المذكور في هذه السورة ابتلي بنعمة، بل ابتلاءه أشد من ابتلاء أيوب على هذا القياس فهاتنا أمران: رحمة بالابتلاء من الخير والشر، ووحدة؛ فإن الخير والشر وإن كانا متغايرين جمعهما الابتلاء، فهاتنا وحدة وهاتنا كثرة، والوحدة بها جمعت الكثرة، كما أن تعجب الكفار بقولهم: ﴿أَجْمَلُ آلِهَةٍ إِلَهًا وَجِدًا ۚ﴾ [ص: ٥] الذي أملاه عليهم الجهل يدحضه الوحي والعقل ويرجعان إلى التوحيد.

إذن الوحدة في الألوهية يوجبها الوحي والعقل والتفريق يوجه الجهل والوحدة في نظام الأمم يوجه الوحي والعقل، والتفريق يوجه الجهل. والنظام في الأمم إما لا أساس له كالأمم الوحشية، وإما متوسط الأساس وهو نظام الأمم الحالية، وإما ثابت الأساس وهو اتحاد الأمم جميعاً، والله يهدي من يشاء إلى سواء الصراط. انتهى الكلام على الفصل الأول في تفسير البسطة، والحمد لله رب العالمين.

الفصل الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ص﴾ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ شِقَاقِي ﴿٢﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا مِنْ قَبْلِهِمْ
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَتْلًا وَآيَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَعَجَبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَاذِبُونَ هَذَا
 سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَلْجَعَلِ الْإِلَٰهَ إِلَٰهًا وَجِدًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥﴾ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ
 آمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْأَلْبَةِ الْأُولَىٰ إِنَّ هَذَا
 إِلَّا خَيْلٌ ﴿٧﴾ أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَبْذُلُوا عَذَابِ ﴿٨﴾
 أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿٩﴾ أَمْ لَهُمْ ثَلَاثُ أَلْسِنَةٍ أَمْ نَمُودُ أَفْتَنَ الْكَافِرِينَ
 فَمَا يَصْبِرُونَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ جَاءُوا مِنْ قَبْلِهِمْ فَتَنَّا أَمْ لَهُمْ آلَاءُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١٠﴾ وَتَقُولُ أَفَأَعْتَبُ
 وَتَعَادُ وَفَرَّغْتُمْ ذُوقُوا الْأَذْوَادَ ﴿١١﴾ وَتَقُولُ أَفَأَعْتَبُ وَتَعَادُ وَفَرَّغْتُمْ ذُوقُوا الْأَذْوَادَ ﴿١٢﴾
 كُلُّ إِلَّا عَذَابُ الرَّسُولِ فَحَقَّ عِقَابِ ﴿١٣﴾ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِمَّا نَسُفُ مِنْ قَوَاقِبِ ﴿١٤﴾
 وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٥﴾ أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ عِبْدَنَا
 دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٦﴾ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِآلْحَمْدِ وَالْإِشْرَاقِ ﴿١٧﴾
 وَالظُّلُمِ غُشُورًا كُلُّ لَمَدٍ أَوَّابٌ ﴿١٨﴾ وَشَدَدْنَا مُلْهَهُمْ وَأَتَيْنَهُ الْجَمْعَةَ وَقَتْلَ الْخَطَّابِ ﴿١٩﴾
 ﴿٢٠﴾ وَمَلَأْنَا لُبَّكَ الْخَمِيمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿٢١﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَرَّغَ مِنْهُمْ فَمَالُوا
 لَا تَخَفُ خُصْمَانِ بَعَثْنَا عَلَىٰ بَعْضِ قَتْلِكُمْ بَيْنًا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَآهَدْنَا إِلَىٰ سَوَآءِ
 الْبَصَرِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَذَا لِحَىٰ لَهُمْ يَسْتَعِزُّونَ نَعَجَةً وَلِيَّ نَعَجَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ أَسْتَفِيلُهَا وَعَزَّنِي
 فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ جَعْلِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِنْ الْخُلَطَاءِ لَسَبُّنِي
 بِعَصِيَّتِهِمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
 فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَكُفْلٌ وَحُسْنُ
 مَقَابٍ ﴿٢٥﴾ يٰدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
 فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَهْتَكُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ مُشَدِّدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ
 الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ

لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿١٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ
أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿١٨﴾ كَذَّبَ أَتْلُفَنَ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِّدَعْوَتِهِمْ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٢٠﴾ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَاسِي
الْعَصِيفَتِ الْجَبَادُ ﴿٢١﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٢٢﴾
رُدُّوهَا عَلَيَّ فَنُلَاقِ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ
جَسَدًا لَّمْ أَصَابْهُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَخِيذٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ﴿٢٤﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٢٥﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّانٍ
وَعَوَّاسٍ ﴿٢٦﴾ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّبِينَ إِلَى الْأَصْفَادِ ﴿٢٧﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾
وَإِنْ لَهُمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَنَاقِبٍ ﴿٢٩﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
الْبَاطِلُ يُضَيِّبُ وَعَذَابٍ ﴿٣٠﴾ أَزْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٣١﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ
وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٣٢﴾ وَخَذَ بِيَدِكَ مُضْطَاضِرَتَ يَمِهِ وَلَا
تَعْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٣﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ إِذْ سَخَقَ وَيَعْقُوبَ
أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٣٤﴾ إِنَّا اخْتَصَيْنَاهُمْ بَعَا لِيَصْنَعِ الذِّكْرَى الذَّارِ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ
الْمُصْطَفَيْنَ الْآخِيَارِ ﴿٣٦﴾ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْآخِيَارِ ﴿٣٧﴾
هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَاقِبٍ ﴿٣٨﴾ جَنَّاتٍ عِدْنٍ مِّنْ فَتْحَةٍ لَهُمُ الْآبَتُوبُ ﴿٣٩﴾ مُتَكِيِينَ فِيهَا
يَدْعُونَ فِيهَا بِفَسْكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٤٠﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرِيفِ أَنْشَارٌ ﴿٤١﴾ هَذَا مَا
نُوعِدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٤٢﴾ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٤٣﴾ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّافِينَ لَشَرًّا مَنَاقِبٍ ﴿٤٤﴾
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَنَسُوا الْإِهَادَ ﴿٤٥﴾ هَذَا قَلْبُ ذُو قُوَّةٍ حَمِيمٍ وَعَسَاقٍ ﴿٤٦﴾ وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِيهِ
أَرْوَجُ ﴿٤٧﴾ هَذَا اقْرَجُ مُقْتَضِجُ مَعَكُمْ لَا مَرَحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٤٨﴾ قَالُوا بَلْ أَشْمَلَا
مَرَحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ تَمْتَمْتُمْ لَنَا فَنَسُوا الْقَرَارَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا أَرَأَيْتُمْ مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّ عَذَابًا ضِعْفًا
فِي النَّارِ ﴿٥٠﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْتُهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴿٥١﴾ أَخَذَتْهُمْ سِحْرِيثًا
أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٥٢﴾ إِنَّ ذَلِكَ لَعَقْوُ تَخَاسُمِ أَهْلِ النَّارِ ﴿٥٣﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَمِمَّنْ
إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٥٤﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٥٥﴾ قُلْ هُوَ

نَبِّؤًا عَظِيمًا ﴿١٢﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿١٣﴾ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٤﴾
 إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَا تَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴿١٦﴾
 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿١٧﴾ فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿١٨﴾
 إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ
 بِإِدْنِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٢٠﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّا خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٢١﴾
 قَالَ فَأَخْرِجْهَا مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لعَذَابَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبِّ
 فَأَنْطَرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٢٥﴾ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿٢٦﴾
 قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٨﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ
 أَقُولُ ﴿٢٩﴾ لَا مَلَأُ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٠﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٣١﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿٣٣﴾

التفسير اللفظي

﴿ص﴾ تقدم في سورة «آل عمران» و«العنكبوت» و«الروم» و«يس» بعض أسرار
 الحروف، وسنخصصها بالكلام في الفصل الثالث لتعرف أسرارها مفزى السورة والمقصود المهم منها.
 ﴿وَالْقُرْآنُ فِي ذِي الْبَحْرِ﴾ أي: أقسم بالقرآن ذي الشرف والبيان إنه لمعجز وإن محمداً صادق
 ﴿بِلِ الدِّينِ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِي﴾ أي: ما كفر به من كفر لحلل وجده فيه، وإنما ذلك الكفر لعزة،
 أي: استكبار عن الحق وشقاق، أي: خلاف لله ورسوله، وإذا ثبت أن القرآن معجز وأن هؤلاء
 معاندون لم يبق إلا إندارهم، ولذلك قال: ﴿كَمَ أَهْكَامٍ مِنْ قُلُوبِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ من أمة ﴿فَنَادَوْا﴾
 فدهوا واستغاثوا حين رأوا العذاب، فأجابتهم الملائكة قائلين: ﴿وَلَا تَجِئْ مِنْ مَنَاصِرٍ﴾ أي: ليس الحين
 حين مناص، أي: نجاة، لأن وقته فات ﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُدِيرٌ مِتْهُمْ﴾ أي: بشر مثلهم ﴿وَقَانَ
 الْكَافِرُونَ﴾ فيه وضع الظاهر موضع المضمر للتنبيه عليهم بالكفر ﴿هَذَا سِحْرٌ﴾ فيما يظهره
 معجزة ﴿كَذَّابٌ﴾ فيما يقوله على الله ﴿لَجَعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ بأن جعل الألوهية منحصرة في
 واحد ﴿إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ بليغ في العجب، فإنه خلاف ما أطبق عليه آباؤنا ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ
 مِنْهُمْ﴾ أي: انطلق أشراف قريش من مجلس أبي طالب بعد ما يكتهم رسول الله صلى الله عليه
 وسلم قائلين بعضهم لبعض: امشوا وانبتوا على عبادة آلهتكم فلا تمنعكم مكانته، وهذا قوله: ﴿وَأَنْ
 آمَشَوْا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ إِلَهِتِكُمْ إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ أي: إن هذا شيء من ريب الزمان يراد بنا فلا
 مرد له ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا﴾ أي: بالذي يقوله ﴿فِي الْجِلَّةِ الْأَجْرَةِ﴾ في الملة التي أدر كنا عليها آباءنا
 ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُنَا﴾ كذب، ثم أخلوا ينكرون اختصاصه بالوحي وهو مثلهم أو دون منهم في

الشرف والرياسة، فقالوا: ﴿أَنزِلْ عَلَيْهِ الْكِتَابَ مِن يَمِينِكَ﴾. ثم أضرب عن إنكار ذلك إلى سبب إنكارهم وهو الشك ليلهم إلى التقليد، ثم أضرب عنه أيضاً إلى أنهم إلى الآن لم يذوقوا العذاب، ومتى ذاقوه فإنهم يلجؤون إلى التصديق، وهذا قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾. ثم أخذ يتهكم بهم قائلاً: ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَيْرٌ أَمِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ أي: بل أعتقدهم خزان رحمة وفي تصرفهم حتى يصيبوا بها من شأوا ويصرفوها عن شأوا فيتخيروا لبوة بعض صناديدهم، ﴿أَمْ لَهُمْ ثُلُكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ أي: بل أنهم ملكهما، أي: ليس لهم مدخل في أمر هذا العالم الجسائي الذي هو جزء من خزائنه تعالى، وإن كان لهم ذلك فليصعدوا في المعارج التي يتوصل بها إلى عرش هذا الملك حتى يستروا عليه ويديروا أمر هذا العالم فينزلوا الوحي إلى من يستصوبون، وهذا قوله تعالى: ﴿فَلْيَرْتَقُوا فِي الْآسَابِقِ﴾ الارتقاء: الصعود، والأساب: المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى الاستيلاء على العرش، ثم وعد بنصر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء الذين يقولون هذا القول ﴿جُنُودًا هَالِكًا مَهْزُومًا مِّنَ الْأَحْزَابِ﴾ الكفار المتحزبين على المؤمنين معلوبون في الوقائع هالك في مصارع بدر وغيرها، فأنى لهم تدبير الأمور الإلهية والتصرف في الخزائن الربانية، و«ما» في ﴿جُنُودًا﴾ مزيدة للتغليل، أخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين، وهذا عجيب، لأنه وهو بمكة لا جند له، فجاء تأويلها يوم بدر ونحوها، وهذه من أعظم المعجزات، ثم عزي الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ أي: ذو الملك الثابت الأوتاد. قال الشاعر:

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد

﴿وَلَمُودٌ وَقَوْمٌ لُّوطٌ وَأَصْحَبُ نِجْكَ﴾ وأصحاب الفيضة وهم قوم شعيب ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ يعني المتحزبين على الرسل الذين جعل الجند المهزوم منهم كالأحزاب الذين تحزبوا عليك، ثم بين سبب انهزامهم وعقابهم فقال: ﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ الرَّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ﴾ يعني أن أولئك الطوائف والأمم الخالية لما كذبوا أنبياءهم وجب عليهم العذاب، فكيف حال هؤلاء الضعفاء المساكين إذا نزل بهم العذاب، ﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ﴾ أي: وما ينتظر كفار مكة ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ وهي النفخة الأولى ﴿مِمَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ أي: من توقف مقدار فواق، وهو ما بين الحلبتين، أو ما لها من رجوع، من: أفاق المريض، إذا رجع إلى الصحة، ويقال: فواق الناقة أيضاً: ساعة يرجع الدار إلى ضرعها، وهو بالضم والفتح، ﴿وَقَالُوا ارْتَسْنَا عَجَلًا لَّنَا قِطْعَانَا﴾ قسطننا من العذاب الذي توعدنا به، وهو من: قطعه، إذا قطعه، ويقال لصحيفة الجائزة: قط، لأنها قطعة من القرطاس، أي: عجل لنا صحيفة أعمالنا ننظر فيها ﴿قَتْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ وهذا الاستعجال على الوجهين منهم استهزاء ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾ فيك واحذر أن تهين في مصابرتهم وتحمل أذاهم، ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾ أي: قصته، ليعلموا أنه مع عظم شأنه وبخه الملائكة بالتمثيل والتعريض حتى تفتن، فلتحذر أنت حتى تصون نفسك أن تنزل، وقوله ﴿ذَا الْآيَاتِ﴾ أي: ذا القوة في الدين ﴿إِنَّمَا أَوَاقٍ﴾ رجاء إلى مرضاة الله. روي أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ويقوم نصف الليل، ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا﴾ ذللنا ﴿الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾ أي:

مسبحات بتسبيحه إذا سبح، والمضارع اختير للتجدد ﴿يَا عَشِيَّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ العشي: وقت العصر إلى الليل، والإشراق: حين تشرق الشمس، أي: نضياء، وهو وقت صلاة الضحى كما فسر ابن عباس، وأما الشروق فهو الطلوع، تقول: شرقت الشمس ولما تشرق. بضم التاء. ﴿وَالطَّيْرَ تَحْشُرُهُ﴾ أي: وسخرنا الطير مجموعة من كل ناحية ﴿كُلُّ لَهْزٍ أَوَّابٌ﴾ أي: كل واحد من الحبال والطير لأجل تسبيحه رجاء إلى التسبيح مع المقاومة على ذلك ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَكُمْ﴾ وقويناه بالهبة والنصرة وكثرة الجنود، روي أن رجلاً ادعى بقره على آخر وعجز عن البيعة، فأوحى إليه أن اقتل المدعى عليه فأعلمه فقال: صدقت إني قتلت أباه غيلة وأخذت البقرة، فعظمت هيته بذلك، ﴿وَأَثْبَتْنَا لِحُكْمِكَ﴾ النبوة وكمال العلم وإتقان العمل والإصابة في الأمور ﴿وَفَعَّلْنَا الْخِطَابَ﴾ علم القضاء وقطع الخصام والفصل بين الحق والباطل. ثم ابتداء سبحانه بأعجيباً من أبياته وشوق إلى استماعه بالتعجب منه، فقال: ﴿وَهَلْ أَتُكَ سَيِّئُ الْقَضِيَّةِ﴾ أي: خبر الخصم، وهو يطلق على الواحد والجمع ﴿إِذْ تَسْأَرُونَ أَلَمْ يَخْرَإْ﴾ أي: صعدوا وعلوا سور الفرفة التي كان يشتمل فيها داود بالطاعة ﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ﴾ متعلق بـ «تسوروا»، ﴿فَفَرَّغَ مِنْهُمْ﴾ ذلك أن ملكين بعثهما الله إليه في صورة إنسانين طلباً أن يدخلوا عليه، فوجداه في يوم عبادته لضعفهما الحرم، فتسورا المحراب، فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان، ففرغ من ذلك لدخولهما في وقت الاحتجاب، لأنه كان يجزئ زمانه يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للوعظ ويوماً للاشتغال بخاصته، ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ نحن ﴿خَصِمَانِ﴾ متخاصمان ﴿بَعْضُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ﴾ وهذا من باب الفرض ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ﴾ ولا تجر في الحكومة ﴿وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ أي: وسطه، وهو العدل ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خَيْسٌ﴾ بالدين والنسبة ﴿لَهُ يَسْعَ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةً وَاحِدَةً﴾ هي الأنثى من الضأن ﴿أَسْتَفْلِيهِنَّ﴾ ملكيتهما ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ﴾ وغلبنى في مخاطبته إياي ﴿قَالَ﴾ داود قبل أن يسمع كلام المدعى عليه للمدعي ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ المدعى عليه ﴿بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَيَّ يَفَاجِئُ﴾ أي: والله لقد ظلمك بذلك، ثم استطرد فقال: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ الشركاء ﴿لَيَبْتَغِينَ﴾ ليتعدى ﴿بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ أي: وهم قليل، و«ما» مزيدة للإبهام والتعجيب من فعلتهم، فلما قضى داود بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه وضحك، وصعدا إلى السماء، فعلم داود أن الله ابتلاه إذ قال له الخصمان: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ فحكم للمدعي بدون أن يسمع كلام خصمه ﴿وَطَنَ دَاوُدَ﴾ أي: أبين ﴿أَنَّمَا قَتَلْتَهُ﴾ ابتليناه وامتنعنا لحكمه للمدعي قبل أن يسأل المدعى عليه ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ﴾ لذنبه ﴿وَحَرَّرَاصِحْكَمَا﴾ للسجود مصلياً كأنه أحرم بركعتي الاستغفار ﴿وَأَنَابَ﴾ ورجع إلى الله بالتوبة ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ أي: ما استغفر عنه ﴿وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَرُفْقًا وَحُسْنَ مَّثَآبٍ﴾ أي: لقربة بعد المغفرة وحسن مرجع في الجنة. وأما ما روي أن بصره وقع على امرأة فعشقها فأوحى إلى رئيس الجيش أن يقرب زوجها أوريا بين يدي العدو فيقتل، وأنه تزوجها بعد ذلك، فإن ذلك من كلام القصاصين. ولقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال «من حدثكم بحديث داود على

ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين»، وكيف يليق بذلك بمن يخاطبه الله قائلاً: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ أي: استخلفناك على الملك فيها ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ يحكم الحق ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ أي: ما تهوى النفس من المبادرة إلى تصديق المدعي قبل سؤال المدعي عليه ﴿فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دلالة التي نصيبها للحق ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ أي: بسبب نسيانهم وهو ضلالهم عن السبيل، فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى، ومن الهوى الإسراع إلى تصديق أحد الخصمين لجودة إلقائه وحسن بيانه وما أشبه ذلك من استتجار المحامين الذين هم أقدر على البيان في هذا الزمان، فالقاضي بسبب ذلك معرض للزلل كل حين، ولما كان آدم وموه خلفاء الله في الأرض يقومون بالعدل والنظام على مقدار طاقتهم وقيامهم بالعدل تابع للنظام العام كما قال تعالى: ﴿وَوَصَّعَ الْمِيزَانَ﴾ ﴿أَلَّا تَعْلَمُوا فِي الْمِيزَانِ﴾ [الرحمن: ٧-٨] تناسب أن يذكر عدله وحكمته في السماوات والأرض فقال: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ مبطلين هاشين، أو للباطل الذي هو متابعة الهوى، بل للحق الذي هو مقتضى العدل ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: خلقهما باطلاً ظنهم ﴿قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ بسبب هذا الظن وذلك لأنه حكم بلا دليل كما يحكم القاضي لأحد الخصمين قبل سماع الآخر كما تقدم، وإذا كنا فتنا داود في القضاء وعلم أنه قد فتن بسبب إصفائه لأحد الخصمين دون الآخر، فنحن فتنا هذا الإنسان على وجه الأرض وامتحنناه في نظامنا، فمنهم من يرى أن إمانتنا وإحياءنا وإحداث الأمراض والأرزاء في الأرض والوباء والحروب والأكاذيب والأراجيف والفتن كل ذلك باطل لا معنى له، فيعيش الإنسان ويموت وهو يقول: لِمَ هذا كله؟ وهلا خلق الله الناس في راحة وطمأنينة وسعادة، لا يمرضون ولا يشقون ولا يحاربون ولا يخاصمون، ولم أمر الأسود أن تأكل الطباء والأرانب وحدد أبواب الأكلات ومنع المأكولات السلاح والمقاومة. والناظرون في هذا على قسمين: قسم ينكر ذلك إنكاراً قلبياً، فمنهم من يظهره كبعض الذين تعلموا في العصر الحاضر تعليماً سطحيّاً، ومنهم من يخفيه وهم كثير من المتدينين بأي دين، وقسم يقرأ علوم الحكمة ويستوعبها، وهذا يشعر أن هذا النظام جميل، وأن كل ذلك فيه مقدمة لحال أعلى من هذه، وقد أوضحناه في هذا التفسير إيضاحاً كثيراً. إن من يحكم أن نظام هذا العالم باطل أشبه بمن يحكم لأحد الخصمين، فإذا أراد أن يحكم بالحق فيقرأ علوم الحكمة التي تبحث في نظام هذا الوجود وهذا هو الذي يبين قضية الخلق وكيف خلقه الله. فكان الإنسان إذا نظر فيها قد أصفى أيضاً إلى المدعى عليه وفهم حجته، وحجته هو هذا النظام البديع، ومتى أدركه الناس بطلت الفكرة الأولى وهي أن هذه الدنيا مبعثرة غير منتظمة إلى آخر ما تقدم. ومما يثير الشكوك في نظام هذا العالم أن الظلم فيه مجسم ولا سيما في هذا الإنسان، كيف لا ونحن نرى أن المصلحين والصالحين في الأرض مغبونون لا ينالون جزاء أعمالهم في الدنيا، ونرى كثيراً من المفسدين متمتعين بالنعمة والعافية، فأى عدل وأي نظام هذا! ولكن إذا أدرك الناس أن هذه الحياة ستعقبها حياة أخرى ترجع فيها الأمور إلى حقائقها كما دل عليه علم الأرواح المنتشر حديثاً في أوروبا وأجمعت عليه الديانات، فإنهم يعرفون أن النظام عدل

لذلك أعقبه بقوله: ﴿أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ هذا إنكار للتسوية بين المؤمنين والكافرين، ثم بين المتقين من المؤمنين والمجرمين منهم، فإن من يوتي بين هؤلاء يكون سقيها، هذا ﴿يَكْتُبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لِيُبَيِّنَ لَهُ مَا فِي الصُّرُورِ﴾ أي: ليتدبروا ويتفكروا فيها ﴿وَلِيَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ أي: وليعظ بالقرآن أولو العقول السليمة ويستحضروا ما هو مركز في عقولهم من تمكنهم من المعرفة بالدلائل الكونية والعجائب الخلقية. وروي عن الحسن أنه قال: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. اهـ.

وهذا القول منطلق على أكثر المسلمين في هذا الزمان، إن الأمة اليوم لا تقرأ القرآن غالباً إلا للتعبد وأما للتفكر فلا، وهذا هو السبب في ضياع ملك الإسلام وعظمته ووقوعه نهياً مفسماً بين دول أوروبا، ولكن هذا هو الزمان الذي أذن الله فيه إذناً حقاً بيعت هذه الأمة من مرقدها وتفردت بواجبها كما قال تعالى: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣]، وهذا هو الزمن الذي سيظهر فيه، وهذا أمر حتماً سيكون قريباً.

قصة سليمان عليه السلام

قال تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ﴾ سليمان ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ رجاع إلى الله بالتوبة ﴿إِذْ﴾ ظرف لـ «أواب» ﴿عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعِثِّيِّ﴾ بعد الظهور ﴿الضَّيْفَتِ﴾ الخيل القائمة على ثلاث قوائم وقد أقامت الأخرى على طرف حافر، ولا يكاد يكون ذلك إلا في العرباب الخلدن ﴿الْجِبَادِ﴾ جمع جواد، وهو الذي يسرع في جريه، ﴿فَقَالَ﴾ لما عرضت عليه فأجروها أمامه وذلك لاستعدادها للغزو ﴿إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ أثرت حب المال ومنه الخيل المعروضة ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي: إني لأحبها لأجل الدنيا ونصيب الغنى، وإنما أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه، ثم أمر بإجرائها وإعدادها حتى توارت تلك الخيل بالحجاب، أي: غابت عن بصره، ثم أمر برّد الخيل إليه، وهذا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾، ثم قال: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ فُطْفِقُ﴾ يمسح ﴿مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْيَانِ﴾ أي: يمسح سوقها وأعناقها تشريفاً لها لكونها للجهاد، والجهاد من أعظم الأمور وليأمر الأمور بنفسه ليقتردي به الوزراء ورجال الدولة، كما كان يفعل صلاح الدين الأيوبي، إذ كان ينقل الأحبار بنفسه في بناء الأسوار أيام الحروب الصليبية، وليكشف عن أمراض الخيل وعملها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض.

قصة سليمان عليه السلام

روي مرفوعاً أن سليمان عليه السلام قال: «لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل، فوالذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا فرساناً»، فهذا قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ ابتليناه ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ﴾ وهو شق الطفل المذكور جيء به على كرسية فوضع في حجره ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ رجع إلى الله بما فعل، وهو أنه لم يقل: إن شاء الله، والأنبياء يحاسبون

على ما لا يحاسب عليهم سواهم ، لشدة قربهم من ربهم ، وأما حديث الخاتم والشیطان وعبادة الوثن في بيت سليمان عليه السلام فمن أباطيل اليهود ، وذلك أنهم قالوا : إن زوجته كانت تسجد لصورة أبيها ودام ذلك أربعين يوماً وهو عليه السلام لا يعلم ، ولا علم كسر الصنم وعاقب المرأة ، ثم إن الله عاقبه بأن سلط عليه شيطاناً يسمى صخرأ فأخذ خاتم الملك ، فصار الشيطان في صورته عليه السلام ، أما هو فأصبح منكراً لا يعرفه أحد ، فتكفأ أربعين يوماً ثم طار الشيطان ، ووقع الخاتم في البحر فالتقطته سمكة واصطادها صياد فوَقعت في يد سليمان فخر ساجداً لله . هذه هي الأباطيل اليهودية ، ويكون صخر هو الجسد الذي ألقي على كرسيه ﴿ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ﴾ نبي ﴿ وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي ﴾ لا يصلح ﴿ لِأَخِيذَ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ تهب الملك والنبوة لمن تشاء ، وذلك لأنه أحب أن يخص بخاصية كما خص داود بالآلة الحديد وعيسى بإحياء الموتى ، ولذلك روي أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال : إن عفريتاً من الجن تفلت على البارحة ليقطع صلاتي ، فأمكنني الله منه فأخلته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم ، فذكرت دعوة أخي سليمان : ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَخِيذَ مِنْ بَعْدِي ﴾ [ص : ٣٥] ، فرددته خاسئاً . ثم قال تعالى : ﴿ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً ﴾ لينة ليست بعاصفة ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ حيث أراد ﴿ وَ ﴾ سخرنا له ﴿ الشَّيَاطِينَ كُلَّ بَشَاءٍ ﴾ ينون له ﴿ وَغَوَّاهُنَّ ﴾ وهن الخريجن مَقْرُونَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ مِنْهُمْ بَنَازُونَ وَمِنْهُمْ غَوَّاصُونَ يَسْتَخْرِجُونَ الذُّلُوفَ مِنَ الْبَحْرِ ، وَمِنْهُمْ مَرْدَةُ الشَّيَاطِينَ يَقْرُونَ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي الْقِيُودِ وَالسَّلَاسِلِ لِلتَّأْدِيبِ وَالْكَفِّ عَنِ الْفَسَادِ ، وَالْعَفْدِ : القيد ، وربما كانت الأصْفَادُ تمثيلاً لكف شرهم وجسمهم حبساً يناسب أجسامهم النارية ﴿ هَذَا ﴾ الذي أعطيناك من الملك والمال والبطة ﴿ عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ ﴾ فأعط منه ما شئت من المنة وهي العطاء ﴿ أَوْ أَمْسِكْ ﴾ من العطاء ، وقوله : ﴿ يَقَرِّرْ حِسَابَ ﴾ حال من « عطائنا » ، أي : جمأ كثيراً لا يكاد يقدر على حصره ﴿ وَإِنْ لَمْ عِنْدَنَا لَزُلْفَى ﴾ في الآخرة مع هذا الملك العظيم في الدنيا ﴿ وَحُتْنٌ مَنَابٍ ﴾ وهو الجنة .

قصة أيوب عليه السلام

قال تعالى : ﴿ وَادْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ﴾ وهو ابن عيص بن إسحاق ﴿ إِذْ تَأَذَّتْ رَأْسُهُ ﴾ بدل من « عبدنا » ، ﴿ أَنَبَى مَسِيئَ الشَّيْطَانِ ﴾ أي : باني ﴿ بُصْبُ ﴾ تعب ﴿ وَعَذَابٍ ﴾ ألم ومرض وبلاء ، وإنما نسب المس إلى الشيطان لأنه سبب وسوسته أعجب بكثرة ماله فصه الله بالمرض لأجل ذلك ، فأرسل الله له جبريل فقال له : ﴿ أَرَكُنْ بِرَجْلِكَ ﴾ الأرض ، فضرب فنبعت عين ، فقيل : هذا منتسل ، أي : ماء يغتسل به ويشرب منه فيبرأ ظاهره وباطنه ، وهذا قوله تعالى : ﴿ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ ، ثم قال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ ﴾ بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم ﴿ وَمَقْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾ حتى كان له ضعف ما كان ﴿ رَحْمَةً مِنَّا ﴾ أي : لرحمتنا عليه ﴿ وَذِكْرُنَا لِأُولَى الْأَلْبَابِ ﴾ تذكيراً لهم لينظروا الفرج بالصبر أولاً والالتجاء إلى الله ثانياً فيما يحق بهم ، وعطف على « أركض » قوله : ﴿ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثًا ﴾ حزمة صغيرة من الخشيش ونحوه ﴿ فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ ﴾ .

ذلك أن زوجته رحمة بنت إفرائيم بن يوسف ذهبت لحاجة فأبطأت، فحلف إن برئ ضربها مائة ضربة، فحلل الله يمينه بذلك، ويجب أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة، وهذه الرخصة باقية على شرط إصابة المائة للمضروب كما عرفت ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾ على ما أصابه في نفسه وأهله وماله، وليس شكواه إلى الله من الشيطان جزعاً ﴿نَعَمْ الْعَبْدُ﴾ أيوب ﴿إِنَّمَا أَتَى﴾ مقبل على الله ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارِ﴾ أولي القوة والطاعة والبصيرة في الدين ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾ جعلناهم خالصين لنا بخصلة خالصة لا شوب فيها، هي ﴿ذِكْرَى الْذَّارِ﴾ ذكرى الدار الآخرة دائماً، فإننا نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرها ﴿وَمِنْهُمْ عَبْدَنَا لَيْمَ الْمُصْطَفَيْنِ﴾ المخارين من بين أبناء جسمهم ﴿الْأَخْيَارِ﴾ جمع خير، وخير بالتشديد والتخفيف ﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ﴾ «لام» التعريف دخلت على «يسع» ﴿وَذَا الْكِفْلِ وَكُلِّ﴾ أي: وكلهم ﴿مِنْ الْأَخْيَارِ﴾ يقال: إن ذا الكفل هو ابن عم يسع، أو هو ابن أيوب، ويقال: إنه فر إليه مائة نبي من بني إسرائيل من القتل فأواهم وكفلهم. ثم إن أول السورة: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص ١]، وقد ذكر قصص الأنبياء وصبرهم وأعمالهم الشريفة، ولما أتم الكلام عليهم قال: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ كأنه يقول: هذا ذكر مما اشتمل عليه القرآن المذكور في أول السورة، أي الذي يتلى عليكم شرف وجميل تذكرون به.

وصف الجنة

قال تعالى: ﴿وَأَنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُضْنَ مَنَابٍ﴾ مرجع، ثم عطف على «حسن مناب» عطف بيان فقال: ﴿جَنَّتْ عَدْنٌ﴾ حال كونها ﴿مُفْتَحَةٌ لَهُمْ أَبْوَابُ﴾ مُفْتَحِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَنَكِهِةٍ كَثِيرَةٍ وَفَرَّابٍ ﴿وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرَفِ أَثَرَابٍ﴾ مستويات الأسنان والشباب والحسن بنات ثلاث وثلاثين سنة ومتأخيات لا يتباغضن ولا يتحاسدن، ومعنى «قاصرات الطرف» أي: تصرون أطرافهن على أزواجهن ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي: لأجله، فإن الحساب علة الوصول إلى الجزاء، أي: قبل للمؤمنين: ﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ﴾ [ص ٥٣] الخ. ويقول أهل الجنة: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نِعَادٍ﴾ انقطاع بل هو دائم، كما قال تعالى في سورة أخرى: ﴿أَسْكُنْهَا دَائِمًا﴾ [الرعد: ٣٥] أي: هذا الأمر كما ذكر

وصف جهنم

قال تعالى: ﴿هَذَا وَابٍ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مَنَابٍ﴾ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَبْسُ الْمِهَادُ المهد والفرش مستعار من فراش النائم، والمخصوص بالذم تقديره جهنم ﴿هَذَا﴾ مبتدأ وقوله: ﴿حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ﴾ خبر، وجملة «فليذوقوه» اعتراض، والغساق هو ما يفسق، أي: يسيل من صديد أهل النار، والحميم: الماء الحار. وقال ابن عباس: الغساق هو الرمهرير يحرقهم بيرده كما تحرقهم النار بحرّها، وعذاب ﴿وَمِنْ آخَرٍ مِنْ مَشْكِلَةٍ﴾ من مثل العذاب المذكور في السلة والفظاعة ﴿أَزْوَاجٌ﴾ صفة لـ «آخر» أي: أجناس وأصناف، ثم يقول الخثرة للقيادة إذا دخلوا النار ودخل بعدهم أتباعهم: ﴿هَذَا فَوْجٌ﴾ جمع كثيف ﴿مُفْتَحِينَ مَعَكُمْ﴾ أي: دخل النار في صحبتكم، والافتحام: الدخول

في الشيء بشدة، والقحمة: الشلّة ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ أي: الاتباع تقول لمن تدعوله: مرحباً، أي: أتيت رحباً من المكان لا ضيقاً، وتدخل عليه «لا» في دعاء السوء، وهذه الجملة من كلام الرؤساء ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا لِنَارٍ﴾ أي: داخلوها ﴿قَالُوا﴾ أي: الاتباع ﴿أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ مخاطبين رؤساءهم الذين دعوا عليهم ﴿أَنْتُمْ قَدْ تَمُوتُونَ لَنَا﴾ أي: قدمت العذاب لنا، أي: دعوتونا إلى الكفر فكفرنا باتباعكم ﴿فَيْتَسَاءَلُونَكَ عَنِ النَّارِ﴾ أي: الاتباع أيضاً ﴿رَبَّنَا مَنْ قَتَلْنَا هَذَا قِرْدَةً عَذَابًا ضِعْفًا﴾ مضاعفاً ﴿فِي النَّارِ﴾ ﴿وَقَالُوا﴾ أي: رؤساء الكفرة ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا﴾ هم فقراء المسلمين ﴿كُنَّا نَعُدُّهُمْ﴾ في الدنيا ﴿مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ من الأراذل الذين لا خير فيهم ولا جدوى ﴿أَنْتُمْ نَحْنُ نَسْخَرُهُمْ سَخِرَ بَنَّا﴾ ينكرون على أنفسهم ويؤنبونها على استسخارهم منهم في الدنيا ﴿أَمْ رَأَيْتَ أَنَّ بَصُرُكَ﴾ أي: مالت، فلا تراهم، ومعنى ذلك أن الكفار إذا دخلوا النار نظروا فلم يروا فيها الذين كانوا يسخرون منهم، فقالوا: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين اتخذناهم سخرياً لم يدخلوا معنا النار، أم دخلوها فزأغت عنهم أبصارنا فلم نرهم حين دخلوها ﴿إِنْ ذَٰلِكَ﴾ الذي حكينا عنهم ﴿لَحَقٌّ﴾ لا بد أن يتكلموا به، هو ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ في النار، وذلك لأن قول القادة للاتباع والاتباع للقادة: لا مرحباً بكم، من باب الخصومة ﴿قُلْ﴾ يا محمد للمشركون ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾ أنذرهم عذاب الله ﴿وَمَا مِنَّ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ الذي لا شريك له ﴿الْقَهَّارُ﴾ الغالب وفي ذلك رهبة لهم، ثم أذهب بما يدل على الرجاء فقال: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ فهو مرب، والثرية إحسان وكرم وجود، وهو غفور للذنوب وإن عظمت، وكل هذا دال على الرجاء ﴿قُلْ هُوَ﴾ أي: القرآن ﴿سَبُّوا عَظِيمٌ﴾ أنتم عنه معرضون لا تفكرون فيه فتعلمون صدقي في نبوتي.

قصة آدم عليه السلام

قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِأَلَمَلَا الْأَعْلَى﴾ يعني الملائكة ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ في شأن آدم، فهذه في صورة المخاصمة والمناظرة، وإلا فالله لا يخاصم، يعني: إنما علمت هذه المخاصمة بوحي من الله تعالى ﴿إِنْ يُوْحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ أنذرهم وأبين لكم ما تاتونه وتجتنبونه بلعة تعلمونها، ثم بين الخصومة فقال: ﴿إِذْ﴾ بدل من «إذ يختصمون»، ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ يعني آدم ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾ أنعمت خلقه ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي﴾ أضاف الروح إلى نفسه للتشريف، والإضافة للملك، كما تقول: بيت الله، وأيضاً الروح جوهر شريف قدسي ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ﴾ وقد تقدم هذا الموضوع في «البقرة»، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ إلا إبليس استكبر ﴿تَعْظُمُ﴾ وصار ﴿مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ بسبب استكباره واستكافه عن المطاوعة، ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ أي: خلقته بنفسي من غير توسط كآب أو أم، وفي تنية اليد إشعار بما في خلقه من مزيد القدرة واختلاف الفعل ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ أي: اتعظمت بنفسك عن السجود، أم كنت ممن علا واستحق التفوق، فأجاب إبليس: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّتَّةٍ﴾ يعني: لو كنت مساوياً له في الشرف لقبح السجود له

فكيف يكون الحال إذا كنت خيراً منه؟ ثم بين ذلك فقال: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾
والنار أشرف من الطين وأفضل منه، فضلي بشرف عصري الذي خلقت منه، ألا ترى أن النار تغلب
الطين وتحرقه ﴿قَالَ فَأَخْرِجْهَا﴾ من الجنة أو من السماوات ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ مطرود من الرحمة
﴿وَأَنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ عذابي وسخطي ﴿إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ يوم الحساب ﴿قَالَ﴾ إيليس ﴿رَبِّ
فَأُظِرَّنِي﴾ فاجلني ﴿إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ من القبور ﴿قَالَ﴾ الله ﴿فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ﴾
المؤجلين ﴿إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ إلى النسخة الأولى ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ﴾ فبسلطتك وقهرك
﴿لَأُعَذِّبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ إلا عبادك منهم الْمُخْلِصِينَ الذين أخلصهم الله لطاعته وعصمهم
من الضلالة ﴿قَالَ﴾ الله ﴿فَأَلْحَقْ﴾ يميني أو قسمي، وقوله: ﴿وَأَلْحَقْ أَقُولُ﴾ جملة اعتراضية،
وجواب القسم قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ﴾ من جنسك وهم الشياطين ﴿وَمِمَّنْ تَبِعَكَ بِهْتَمٍ﴾ من
ذرية آدم ﴿أَجْمَعِينَ﴾ أي: لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي: على القرآن، أو على تبليغ الوحي ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ المتصنعين بما
ليسوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأتحل النبوة وأنقوكم القرآن ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ عظة
﴿لِلْعَالَمِينَ﴾ للقلوب ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ﴾ وهو ما فيه من الوعد والوعيد وصدقه ﴿بَعْدَ حِينٍ﴾
بعد ظهور الإسلام أو ظهور العلوم التي تصنها ولم تكن معروفة من قبل. انتهى الضمير اللفظي.

الفصل الثالث: في مقصود السورة

أي في معنى ﴿ص﴾، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ وَأَعْلَىٰ إِلَهِيكُمْ﴾، وقوله: ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
يَقُولُونَ﴾، وقوله: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضِصِ﴾، وقوله: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا بَطْلًا﴾، وقوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّ جَدًّا﴾، وقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا أَنَعَمْ
أَلْعَبَدُ﴾ الخ، وقوله: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾، وقوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ﴾ الخ، وقوله: ﴿قُلْ
مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾، وقوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ ولتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ
لقد عرفت ما للمعروف التي في أوائل السور من المعاني الشريفة في سور كثيرة، ولكن لها
خواص في كل سورة بحسبها، فتأمل في لفظ ﴿ص﴾ فإنها فصلاً عن صفتها العامة لها مقاصد سامية
في هذه السورة، إن في السورة تعليلاً لمثائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليقترن بها، ولقد جاءت
«الصاد» في لفظ ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾، وفي لفظ ﴿وَأَصْبِرْ وَأَعْلَىٰ إِلَهِيكُمْ﴾، وفي ﴿إِنَّا
وَجَدْنَاهُ ضَالًّا﴾، وهكذا تجد معنى الصبر واضحاً في مسألة الخصمين إذ دخلوا على داود، فإنه لم
يصبر حتى يسمع كلام الخصم لحكم، وفي قصة سليمان إذ عزم أن يدخل على سبعين امرأة كل
واحدة منهن تأتي بولد ذكر يجاهد في سبيل الله، ولم يقل: إن شاء الله، ولقد عوقب على هذا، فكانه
عليه السلام لما لم يكل الأمر لله بذكر المشيئة عدّ كأنه غير صابر، هكذا كل كافر يظن أن السماوات
والأرض خلقتا باطلاً بلا نظام، فإن هذا الزعم منه ناشئ من تسرعه وعدم صبره على المشقات في
سبيل البحث في الحكمة، حتى يعرف كيف كان العالم منظماً، وهكذا إبليس تكبر واعتبر بأصله ولم
يسجد لآدم، وهذا لأنه لم يصبر على تحمل مكارم الأخلاق. صبر أهل مكة على آلهتهم وتواصوا

بالصبر على ذلك، وتحمل كل مضض في سبيل إبقاء العقيدة الموروثة عن الآباء، وببذل كل برهان معقول ومغالب الأدلة المحسوسة. كل ذلك لحفظ العقائد الموروثة، فأمر الله ورسوله أن يقابل صبر هؤلاء المبطلين بصبر الصادقين فقال: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُرْ عِبْدَنَا دَاوُدَ﴾، وقص قصص الخصمين، وذكر أنه قد لأمه الله على تسرعه بالحكم لأحدهما قبل سماع الآخر، هكذا أنت يا محمد قد قاومت قومك وصبروا على مقاومتك، فإياك أن تقل ولتصبر ولا تستعجل، واعلم أنك منصور، ولقد امتحناك بهم كما امتحنا داود بالخصمين، فاصبر على الامتحان فيه بكرم المرء أويهان إنا امتحنا داود في الحكم بين الخصمين فأسرع، ولنا فرجع إلى ربه، فنحن بذكر قصصه نحذرك ونحذر كل مؤمن أن يحكم قبل التحقيق، واليائسون من نصر الله عند الصدمات والشدائد لا ينالون المعالي لأنهم ليسوا صابرين. وإذا صبر المبطلون فما أحرى الصادقين أن يصبروا، لأن الصادقين منصورون، هما صابران أحدهما مغلوب والثاني غالب، وإذا كان المغلوبون في العاقبة يصبرون، فأجدر بالذين لهم العقبى أن يكونوا أديم صبراً وأقدر على المقاومة، فليثابر كل مؤمن على الأعمال الصالحة، فإنه منصور وليقرأ: ﴿أَنْ أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾، ويقرأ معها ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْخُرْ عِبْدَنَا دَاوُدَ﴾، وليجب كيف كان آخر الصبرين أبقاهما وأنفعهما وأدومهما، ثم لينظر كيف كان لفظ ﴿ص﴾ في أول السورة يتضمن هذه المعاني الجليلة، ولما كان الصبر أهم الأمور في الحياة الدنيا والمداومة على الأعمال والثقة بالله تعالى في إنجازها أهم الأمور كلها، إذ لا عمل في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر، ابتدأ السورة بقوله: ﴿وَالْقُرْآنَ إِنِّي إِلَٰدِّكُمُ﴾، وختمها بأنه ذكر للعالمين، وقال بعد قصص الأنبياء في وسط السورة: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾، وقال أيضاً: ﴿يَكْتُبُ أُنزِلُ إِلَيْكَ مَبْرُكٌ لِّهَدْيٍ وَرَأْفَةٍ لِّبَتِّكُمْ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾، فهذه كلها تشير إلى أن السورة مسوقة للصبر على المشاق والأعمال، وأن المدار على العمل لا على الفاظ القرآن، بل الأمر كله في الصبر ومقاومة الصعاب.

حتم الله الصبر على من أصابته البأساء، ومن منح النعماء، فأيوب صبر على بلائه، وسليمان وداود قد عوقبا على عدم الصبر في بعض عملهما. يقول الله: إني امتحن جميع عبادي لا فرق بين الملوك وغيرهم، لم أدخل سليمان في ملكه ولا داود في قضائه ودولته من الامتحان في الصبر وهكذا أيوب المبتلى. كل من هؤلاء وهؤلاء مبتلون، ابتلى الله من هم في بحبوحة العيم والملك العظيم ومن هم في البلاء والبؤس يألمون، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئُكُمْ بِالْظُّرِّ وَالْخَمْرِ فَقَسَّ﴾ [الأنبياء: ٣٥] ولذلك قال الله على لسان سليمان عليه السلام: ﴿هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ﴾ [النمل: ٤٠] كما تقدم، ومعلوم أن الشكر ملازم للصبر، فمن عمل برأ فقد صبر عن الشر الذي هو قادر عليه في مقابله، فمن نظر في المصحف فهو في الوقت نفسه قد صبر على غرض طرفه عن النظر للمحرمات عليه، ومن تلا القرآن والعلم فهو في الوقت نفسه صابر عن توجيه همته من هجر القول والذم والضحك وما أشبهها إلى القول بالفيح المعيد، ألا تعجب كيف كان لفظ ﴿ص﴾ رمزاً إلى مقصود السورة، وكيف جمع صبر المبطلين من الكفار وصبر نبينا صلى الله عليه وسلم وصبر أيوب، وأن هؤلاء الأنبياء مثني عليهم وعاليون عاتزون، وكيف كان ذلك أيضاً رمزاً إلى اللوم على من لم

يصبر ولم يتعم عمله ، فكأنه قيل : فكروا في الصبر واحترسوا من الإسراع ، وكيف كان من لم يفكر في نظام هذه الدنيا حتى يقف على الحقائق وأسرع بالحكم على نظام هذا العالم وأنه باطل ، أشبه بمن أسرع في الحكم لأحد الخصمين قبل سماع الآخر ، وكيف كان ذلك رمزاً إلى المقصود من الحياة إنما هو الحكمة والعلم ، فأما القضاء ونحوه فإنما هو لنظام نوع الإنسان في الحياة الدنيا ، ولعمري ما أبعد الفرق بين المقامين : مقام القضاء بين العباد ، ومقام معرفة الحقائق والوقوف على الدقائق في نظام السماوات والأرض ، إن أولهما مقدمة ، وثانيهما نتيجة ، لذلك نجد قضاء داود تبعه ذم الذين يظنون أن السماوات والأرض خلقتا باطلاً . إن في هذه السورة حثاً على حسن القضاء بين العباد لحفظ الدولة ونظام الأمة ، وبهذا النظام وقيامه بقدر الناس أن يفكروا ويفقهوا ، فأما إذا لم يكن قضاء ولا نظام فلا مفكرين ولا حكماء ، لأنهم لا يجدون أمناً في البلاد ، فلا يقدرّون على التفكير ولا العلم .

يقول الله في آخر السورة : ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَسَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴾ ، وهذه الآية شرحها طويل ، فمن نبأ القرآن هذه الأمة الإسلامية المتزامية الأكثاف التي تبلغ الآن نحو (٢٥٠) مليوناً من المسلمين ، أفليس هذا من أعظم أنبيائها ، ومن نبأ القرآن العلوم التي كشفها الناس حديثاً ، وكيف جاء علم الأرواح الحديث مطابقاً لهذا القرآن ، وأن الأرواح بعد الموت أحياء ، وأن من الأرواح من هم مغرمون بالمادة والمال والحياة والصيت والذكر في هذه الدنيا ، وهؤلاء يكونون بعد الموت مجذوبين إلى المادة معذبين بذلك ، ومنهم من يكونون أرفى علماً وحكمة وأخلاقاً ، وهؤلاء يتباعدون عن المادة ويفتخرون من ربهم ، وأن أعلى الأرواح وأنطعمهم وأعلمهم وأرقاهم من يتخلص من المادة ويقرب من الله ويراه ، وأن من الأرواح من هم في غاية الصفاء واللطف ، ومن هم في طلعة وكثافة فلا تقدر الأرواح العالية أن تلمهم ، وأن من الناس في هذه الأرض من لطفت نفوسهم فلا تقدر الشياطين على الوسوسة إليهم كما لا تقدر الصعاليك على مقابلة الملوك ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَشَرٌّ لِّكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنٌ ﴾ [الحجر : ٤٢] . أفلا ترى أن هذا معجزة للقرآن ، أفلا ترى أن هذه الأمور المذكورة في هذه السورة قد أصبحت تقال في الجامعات النفسية علناً ، وهذا هو نفس القرآن . وبعبارة أخرى : هو ما في هذه السورة ، من ذا كان يظن أن نبأ بقاء الأرواح بعد الموت وحسابها يظهر في الدنيا قبل يوم القيامة .

حكاية عجيبة

هل لك أيها الذكي أن تسمع ما أرويه لك عن حال نفسي : كنت أيام مجاورتي بالجامع الأزهر نائماً به إذ رأيت كأنني في قريتنا « كفر عوض الله حمجازي » وكان قائلاً يقول لي : انظر انظر ، فنظرت فرأيت كرة بيضاء تميل إلى الحصرة وسط زرقة الجوتعلو عن المقابر قليلاً مقدار خمسة أمتار ، فقال : هذه هي الروح ، وكان ذلك ليلة الخميس ، فاستيقظت وقمت مع إخواني المجاورين لتوجه إلى قصر النيل وما جاوره للرياضة ، فوجدت عند أحدهم كتاب « ابن مسكويه » في علم الأخلاق ، ولا علم لي بهذا الكتاب ولا بهذه العلوم ، فعددت يدي إلى الكتاب فقرأت في أوله مسألة الروح والاستدلال على وجودها ، فعميت كل العجب وصرت مغرماً به ويقيره ، ثم تمادى الزمان حتى هذه الأيام الأخيرة أي بعد هذه الحادثة بأربعين سنة ، فاطلعت على علم الأرواح فوجدت أنهم لما سألوهم في الجامعات النفسية

أي لما أحضروا بعضها قالت: إن الأرواح بعد الموت ترتفع في الجو على مقدار خلاصها من المادة، وكلما كانت أجمل أخلاقاً وأغزر علماً كانت أبعد عن الأرض، فعمجت كل العجب من موافقة تلك الرؤيا لأقوال الأرواح التي خاطبوها، وأنا الآن لست أقول: إن هذا تحقيق المقام، بل أقول: إن الموافقة هي العجب العجيب، وأعجب من هذا أنها توافق آراء ابن سينا والفلاسفة القائلين هذا القول، وأن الإنسان على قدر انجذابه إلى المادة يبعد عن الله، ويقتر ببعده عن الله يقرب من المادة، ولعل مرتبة الروح في العلاء عند صعودها دالة على مرتبتها في جهنم. أليس هذا قول الله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ رِزْقٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿كَأَنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُورُونَ﴾ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ [الطغاف: ١٤-١٧].

يقول علماء الأرواح: إن النفس بعد الموت إذا كانت مرتبة رداء الذنوب جللتها وزملتها وحجبتها عن الأرواح العالية حتى لا تقدر على تعليمها. ويقولون أيضاً: إنه كلما كان الإنسان أشد إنكاراً للبعث كانت روحه عند الموت أشد عذاباً، لأنه يتنازعها عاملان: عامل الانجذاب إلى المادة والبأس من حياة أخرى، وعامل خروج الروح الذي قضت به النواميس الإلهية في الأرض، وكلما كان الإنسان أكثر صلاحاً كان أكثر سهولة في انفصال روحه من جسمه. قالوا: وأرواح الأشرار بعد الموت الظاهر تبقى متصلة بجسمه مدة، حتى يحس المتحرون برعي الدود في أجسامهم، ويحكم عليهم بعد الموت بأمور فظيعة، لأنهم لم يصبروا على ما أصابهم فيضطرون لعذاب عظيم لا يطاق هناك.

وقالوا: إن النفس متى خرجت من الحسد اطلعت على جميع أعمالها مسطرة في جسمها كأنها تشاهدها لا تحتاج في التعريف إلى شيء آخر، وهناك تعرف مقدار ما عملت، وتعرف الثواب، وتعرف مقدار العقوبات التي ستنالها، وكل نقص في النفس يتبعه ألم هناك، وهناك يكون العذاب والنعيم الذي أصاب النفس مقيماً حول الروح، فهو هناك كالهواء هنا، فهم إما في إطار من شقاء أو من نعيم. يا عجباً كل العجب، جاء في الحديث: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» وهذا هو الذي جاء في العلم الحديث اليوم، ويقول الله: ﴿أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]، وهو عين ما تقدم.

انظر كيف يقولون أيضاً: إن عواطف المحبة والبغضاء والحسد والحيرة والندامة والإشفاق وما أشبه ذلك تكون لها سوائل روحانية محبطة بالنفس، فهي كروائح الزروع المختلفة في جسم الإنسان. إن علم النبات يفهمنا ذلك، ففيه الروائح العطرية المختلفة، وفيه الروائح الكريهة الكثيرة، والإنسان يميزها بشمعه، فإذا متنا ميزنا سوائل الفضائل المختلفة كما نميز روائح النباتات المتميزات، وإذا نظرنا للمرء قوله تعالى: ﴿كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]، فيعرف الإنسان كل شيء بنفسه، كما يميز في بعض الأوقات حبيبه من عدوه مما يشعر به في نفسه من الميل ومن النفور.

ويقولون أيضاً: إن كل خلق ذميم نشأ في به هناك له عقاب، وكل ما يصيبنا من آلام الدنيا ومصائبها يزيل عنا بعض هذه العيوب، ويبقى منها ما يلازمنا بعد الموت، والروح في حال البرزخ يهذب غلباً مادياً أو معنوياً على مقتضى ذنوبها، حتى إن التكبر يقاسي آلاماً لا تطاق في حال البرزخ.

وقالوا: إن المفرم بالمال والحشم والخدم والشهوات يصاب بالأم نفسي، لأنه يطلع فيرى الناس اقتسموا ماله وأخذوا ثروته وهو يراهم ولا يقدر على منعهم، وهو عذاب لا يطاق.

ويقولون: إن القتلى والسفاكين تطاردهم أشباح من أماتهم، فلا يهدؤون ولا يقدرون على الاحتجاب من هذا العذاب، وهؤلاء وأمثالهم لا يظلمون على بعض أحوال مستقبلهم للظلمات المتركمة عليهم.

ويقولون: إن الأرواح العالية ترى ما لا عين رأت بعد الموت، وتطير إلى الملاجماعات جماعات، ويتهجون بالجمال الإلهي وإحكام الصنعة البديعة في السماوات ويقتون سكرى آماداً وآماداً وهم يسرون زمراً متحابين، كل جماعة في درجتهم الخاصة التي ماتوا عليها، وهم متحابون متجاذبون كتجاذب المواد الأرضية، وتظهر على أيديهم العجائب في عالم الأثير البهيج البديع، والذي يجمعهم إنما هو انخلاعهم من الكبرياء واتحادهم في الفضائل، وتكون أجسامهم خفيفة لطيفة غلبت روحانيتها.

ويقولون: إنهم يوقعون في طبقات الأثير ألحناً بديعة، وقد يجتمعون حول روح أعظم منهم فيعطيه تعالى ترقيمهم، ثم إن أجسامهم لا تعرض كأجسامنا، للطافتها وخمتها.

ويقولون: إنهم يقيمون أفراحاً وأعياداً باجتماع الأرواح العلوية من أقطار الكون كله، وكل منها يتلأل بسناء اللطيف النال على صفاته ودرجاته في الرقي.

هذا هو الذي أحبت أن أنقله لك الآن من كتب الأرواح المسطورة أمامي، إياك أن تظن أنني أجعل هذا القول المنقول عن المجامع النفسية قولاً لا يحتاج إلى دليل، إنما المقام مقام تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُنَا نَبَأَهُ بَعْدَ حَبِيبٍ﴾ [ص: ٨٨]، فنقول: نعم يا ربنا، عرف عبادك بعض ما جاء في كتابك، فهاهم أولاء عرفوا أن الأرواح لها نعمات وموسيقى في اجتماعها، وهذا هو الذي قاله بعض المفسرين في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ﴾ [يس: ٥٥]، فعدوا من ذلك النفقات الموسيقية، وعرفوا أنهم نزع ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين، وهذا لا يكون إلا للأرواح الخالصة من شوائب الحسد والغل الخ، وعرفوا أن الروح تقرأ أعمالها في شكل جسمها الروحي، وغير ذلك مما أوضحته في هذا المقال، فليس المقام مقام تحقيق صدق هؤلاء وكذبهم بل المقام أنه مطابق ما في القرآن. ولست أباها الدكي ملزماً أن تبحث عن كون قولهم حقاً أو باطلاً، فأمامك القرآن نص عليه، فإني أردت البحث فاقراً طرق تحضير الأرواح من كتابي المسمى «الأرواح» واستحضرها بالطرق الواضحة هناك، وكن مخلصاً في البحث لأجل العلم والمعرفة، لا لأجل الدنيا، فستعرف الحقائق بنفسك لا بأهل أوروبا الذين أخبرونا أن أرواح القدماء الصالحين هذا شأنهم وهكذا الطالحون، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. انتهى الفصل الثالث في مقصود السورة.

لطائف هذه السورة: (١) في بعض أسرار ﴿ص﴾ وسورتها. (٢) في قوله تعالى: ﴿يَذَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: ٢٦]. (٣) في قوله تعالى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا﴾ [ص: ٣٥] الخ. (٤) في قوله تعالى: ﴿قَالَ فَيُعْزِزُكَ لَاعُوْبَتُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢].

اللطيفة الأولى: في بعض أسرار ﴿ص﴾ وسورتها

كتب صباح يوم الجمعة ٢٤ يناير سنة ١٩٣٠

استيقظت الليلة بعد نصف الليل وكنت نمت قبل أن أصلي العشاء، فصليت، وفي ركعات الوتر قرأت آيات من سورة «ص» وفيها: ﴿يَتَذَكَّرُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ [ص: ٢٦] الخ. فمر بفكري بعض عجائب هذه السورة وبعض عجائب الأرض والسماء، وذلك أن ﴿ص﴾ كما قدمت جاءت في أول حروف الصبر، وأول كلمة في السورة جاءت الصاد في أولها ﴿وَأَصْبِرْ﴾ [ص: ٦] والهمزة فيها للوصل، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يصبر في آية: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ [ص: ١٧] في مقابلة قولهم: ﴿آمَسُوا وَآمَسُوا عَلَى الْهَيْكَلِ﴾ [ص: ٦].

إذن الكفر عند أهله لا يتم إلا بالصبر، والنوة عند أهلها لا تتم إلا بالصبر، ولكن يا بعد ما بين الصبرين، وهنا أعقبه بقوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ﴾ [ص: ١٧] الخ. فمادا نرى؟ نرى أنه ذكر داود وسليمان وأيوب ثم إبراهيم وإسماعيل الخ، فهاهنا رأينا داود وسليمان ملكين، وأيوب ابتلي بنقم الدنيا مرضاً وفقرًا، ولكن هذان النيان مع هذا الملك قد ابتليا بما يشبه المعصية، وهذا يحزنهما كما حزن موسى بقتله القبطي. إذن الألم عند الأنبياء نوعان: نوع يرجع إلى الألم الروحي الديني الذي يورث الندم، ونوع يرجع إلى الألم الجسمي والمالي ونحوهما، فالنوع الأول ظاهر في أمر موسى وداود وسليمان، والثاني ظاهر في أمر أيوب وإبراهيم وإسماعيل، فالأول بيدنه وماله وأهله، والثاني بالنار وذبح ولده، والثالث والرابع بذبحه هو، فصبر الجميع ففازوا ونجحوا. إذن في الملك امتحان، وفي الجسم امتحان، وفي الفقر امتحان، وهذا كله لم يقصد منه في القرآن أن يعلم الله الأبياء، كلا والله بل القصد منه تعليمنا نحن، معنى هذا أنني أجد في نفسي خزيًا وحزنًا من أمور سبقت، إذا تذكرتها دلت على أنني كنت غير كامل الخلق ولا ممتازاً بالصبر، كأن أنطق بقول لا قيمة له، أو أفعل فعلاً غير حميد، فيقول الله لي: إن موسى لم يمه فقتل القبطي الذي أورثه الندم أن يكون نبياً ورسولاً وأن داود وسليمان اللذين ابتليا بما طاهره أنه ذنب فتنمنا، ولكن هذا الندم ليس معناه أنهما أذلا نفسيهما طول الحياة وقعدا عن الأعمال، كلا، بل إن الندم مظهر يدل على أن النفس به ترقى، وربما تكون بعد الذنب خيراً منها قبله، فإن معصية توجب ذلاً وانكساراً خير من طاعة توجب عزاً واستكباراً وهكذا قد يعترى أحدنا نقص في الأموال والأنفس والثمرات، فيقول الله له: إياك أن تقنط، فكما صبر أيوب على النقص في ذلك وصبر إبراهيم وإسماعيل ويعقوب على ما ابتلوا به ففازوا جميعاً؛ هكذا أنت اصبر تتل، إذن يكون هذا تطبيقاً على آية «البقرة»: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠] الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿١٩١﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٩٢﴾ [البقرة: ١٩٢-١٩٣]، فذكر البشارة والصلوات والرحمة والهداية لهم هو الذي ظهر مثاله هنا بفوز داود وسليمان وأيوب وأمثالهم بعد إصابتهم جميعاً بمصائب روحية دنيوية أو مصائب جسمية ومالية، إذ يقول الله: يا محمد اذكر عبداً داود الخ، فهؤلاء جميعاً ابتلوا بأنواع من البلاء في أنفسهم وأهلهم، وأنت ابتليت بأهل مكة إذ كذبوك وقد صبروا على كفرهم فاصبر

على إيمانك وصابرهم، وستفوز كما فاز من قصصهم عليك من الأنبياء، فهكذا أنا وقراء هذا التفسير، يقول الله لنا: كل ما يصيبكم لا يخرج عما ذكر، فهو إما مصائب من أذى الناس، وإما من ذنوب تقدمت، وإما من نقص في الأنفس والأموال والثمرات، وقد صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على الأول، وبعض الأنبياء على الثاني، وبعضهم على الثالث، ففازوا جميعاً، وأنت تفوز كما فازوا إذا تعلمت الصبر. وهذا هو بعض سر ﴿ص﴾ [ص: ١٠] في أول السورة، إذ ظهر أن المدار جميعه في هذه السورة على شيء واحد وهو الصبر.

أقول: ثم بعد أن خطر لي هذا الخاطر تذكرت أمراً عجيباً وهو قوله تعالى: ﴿يَحْتَسِبُ الَّذِينَ آمَنُوا مَجْزِيَّ اللَّهِ يَأْتِيهِمْ مَتْنُنٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِالشَّاكِرِينَ عَلِيمٌ﴾ [ص: ٢٩]، فقلت: فما الذي يتذكره أولوا الألباب يا ترى في هذه الآيات؟ هنالك وجدت رابطة وثيقة بين الصبر المتقدم بجميع فروعه وبين صبر القضاة على القضاء بالحق، لأنهم معرضون لمسخط الناس ومسخط الملوك الذين ولوهم، والله يقول هنا: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ وَتَذْهَبَ نَاسُكُكَ﴾ [ص: ٢٦]، وهذا لا يكون إلا بالصبر. فهذا أيضاً من سر ﴿ص﴾. فهناك ما جاء في كتاب «العقد الفريد» للملك السعيد: من صبر القضاة على العدل وقول الحق ثم فوزهم، وفي هذا المقام عشر قضايا وهذا نصها.

خاتمة لهذا الركن

من عادة من له خاطر وقاد وفكر نقاد وقلب إلى إدراك الفضائل منقاد، أنه إذا وقف على القواعد الكلية في المقاعد العلية والمقاصد المرعية لا سيما في المراسد الشرعية؛ أن يتطلع إلى الوقوف على شيء من جزئياتها، ويتوقع معرفة شيء من أحوال سالكي طرقاتها، ليكون على بصيرة من التفاوت بين الجامعين أصناف صفاتها القارعين وحيد صفاتها، وبين القائمين منها بمجرد أسماء شهاتها التابعين أهواء نفوسهم الأماراة في ملائها وشهواتها. وهذه وقائع وقضايا صدرت من جماعة من القضاة المتقدمين القائمين بأحكام المسلمين. فيها إشارات جامع للمتوسمين، وأذكار نافع والذكرى تنفع المؤمنين، تصدع بأن قضاة الشريعة هذا وضعها، وولاة أحكام المسلمين هذا صنعها، والوقائع الصادرة عنهم كثيرة يبعد جمعها، وفي ذكر بعضها تبصرة يعم نفعها ويعظم وقعها، وقد وقع الاختصار من أحكامها على ذكر عشرة لا حاجة معها إلى زيادة تذكرة.

القضية الأولى: عن عدل محمد بن عمران الطلحي

قال ثمر المدني: قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المدينة، ومحمد بن عمران الطلحي متولي القضاء بها وأنا كاتبه، فحضر جماعة من الحمالين واستعدوه على أمير المؤمنين المنصور في شيء ذكروه فأمرني أن أكتب إلى المنصور بالحضور معهم أو إنصافهم، فقلت له: تعفني من ذلك فإنه يعرف خطي. فقال: اكتب، فكتبت وختعت، فقال: والله ما يمضي به غيرك، فمضيت به إلى الربيع حاجبه وجعلت أعذر إليه، فقال: لا بأس عليك، ودخل بالكتاب على المنصور، ثم خرج الربيع فقال للناس وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام، ويقول لكم إني دعيت إلى مجلس الحكم، فلا أحد منكم يقوم إذا خرجت ولا يبدأني بالسلام، ثم خرج وبين يديه

المسيب والربيع وأنا خلفه ، وهو في إزار ورداء ، فسلم على الناس فما قام إليه أحد ، ثم مضى حتى بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، ثم التفت فلما رآه ابن عمران القاضي أطلق رداءه عن عاتقه ثم احتبى به ، ودعا بالخصوم الجمالين ، ثم دعا بالمنصور فادعى عليه القوم وقضى لهم عليه ، ثم انصرف فلما دخل المنصور الدار قال للربيع : اذهب فإذا قام القاضي من مجلسه فادعه ، فلما دعاه ودخل على المنصور سلم عليه فرد عليه السلام ، وقال له : جزاك الله عن دينك وعن نبيك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء ، وقد أمرت لك بعشرة آلاف صلة لك فاقبضها ، فكانت عامة أموال محمد بن عمران من تلك الصلة ، فما أهلك سلوك السس القويم واتباع الصراط المستقيم .

القضية الثانية: عدل عاقبة بن يزيد القاضي

نقل أن عاقبة بن يزيد القاضي كان يلي القضاء ببغداد للمهدي ، فجاء في بعض الأيام وقت الظهر للمهدي وهو خال ، فاستأذن عليه ، فلما دخل عليه استأذنه في من يسلم إليه القمطر الذي فيه قضايا مجلس الحكم ، واستغفاه من القضاء وطلب منه أن يقيه من ولايته ، فطن المهدي أن بعض الأولياء قد عارضه في حكمه ، فقال له في ذلك : وإنه إن عارضك أحد لسكر عليه ، فقال القاضي : لم يكن شيء من ذلك . قال : فما سبب استغفائك من القضاء ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، كان تقدم إلي خصمان منذ شهر في قضية مشككة ، وكل يدعي بنة وشهوداً ، ويدلي بحجج تحتاج إلى تأمل وتلبث ، فرددت الخصوم رجاء أن يصطلحوا وأن يظهر الفصل بينهما ، فسمع أحدهما أنني أحب الرطب ، فعمد في وقتنا هذا وهو أول أوقات الرطب ، فجمع رطباً لا يتهيأ في وقتنا جمع مثله لأمر المؤمنين ، وما رأيت أحسن منه ، ورشاً بوابي بدراهم على أن يدخل الطبق علي ولا يسالي أن يرد عليه ، فلما أدخله علي أنكرت ذلك وطرت بوابي وأمرت برد الطبق فرد عليه ، فلما كان اليوم تقدم الخصمان إلي لما تساويا في عيني ولا قلبي ، فهذا يا أمير المؤمنين ولم أقبل ، فكيف يكون حالي لو قبلت ولا آمن أن تقع علي حيلة في ذهني وقد فسد الناس ، فأقطني يا أمير المؤمنين أقالك الله واعفني عفا الله عنك .

القضية الثالثة: عدل شريك بن عبد الله قاضي الكوفة

روى عمر بن هياج بن سعد قال : أتت امرأة يوماً شريك بن عبد الله قاضي الكوفة وهو في مجلس الحكم ، فقالت : أيا بالله ثم بالقاضي . قال : من ظلمك ؟ قالت : الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين ، كان لي بستان على شاطئ الفرات فيه نخل ورثته عن أبي ، وقاسمت إخوتي ، وببيت بيني وبينهم حائطاً ، وجعلت فيه رجلاً فارسياً بحفظ النخل ويقوم به ، فاشترى الأمير موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساومني ورغبني فلم أبعه ، فلما كان هذه الليلة بعث بخمسمائة غلام وقاعل اقتلعوا الحائط ، فأصبحت لا أعرف من نخلي شيئاً واختلط بنخل إخوتي . فقال : يا غلام أحضر طينة ، فأحضر فختمها وقال : امص إلى بابي حتى يحضر معك . فحاءت المرأة بالطينة المحتومة فأخذها الحاجب ودخل على موسى ، فقال : قد أهدى القاضي عليك وهذا ختمه . فقال : ادع لي صاحب الشرطة ، فدعا به . فقال : امص إلى شريك وقل : يا سبحان الله ما رأيت أعجب من أمرك ! امرأة ادعت دعوى لم تصح أعديتها علي . قال صاحب الشرطة : إن رأي الأمير أن يعفي من ذلك . فقال : امص ويلك ، فخرج

وقال لغلمانه : اذهبوا واحملوا لي إلى حبس القاضي بساطاً وفراشاً وما تدعو الحاجة إليه . ثم مضى إلى شريك ، فلما وقف بين يديه أدى الرسالة . فقال لغلام المجلس : خذ بيده فضمه بالحس ، فقال صاحب الشرطة : والله قد علمت أنك تحببني فقدمت ما أحتاج إليه إلى الحبس . وبلغ موسى بن عيسى الخبر فوجه الحاجب إليه وقال له : رسول أدى رسالة أي شيء عليه ، فقال شريك : اذهبوا به إلى رفيقه إلى الحبس ، فحبس ، فلما صلى الأمير موسى العصر بعث إلى إسحاق بن الصباح الأشعثي وإلى جماعة من وجوه الكوفة من أصدقاء القاضي شريك وقال لهم : أبلغوه السلام وأعلموه أنه استخف بي وأنا لست كالعادة ، فمضوا إليه وهو جالس في مسجده بعد صلاة العصر فأبلغوه الرسالة ، فلما انقضى كلامهم قال لهم : ما لي أراكم جتمعوني في عبدة من الناس فكلتموني من ههنا من قتيان الحلي ؟ فأجابه جماعة من العتيان ، فقال : ليأخذ كل واحد منكم بيد رجل فيذهب به إلى الحبس ، ما أنتم إلا فتنة وجزاؤكم الحبس . قالوا له : أجاد أنت ؟ قال : حقاً حتى لا تعودوا لرسالة ظالم فحسبهم ، فركب موسى بن عيسى في الليلة إلى باب السجن ، وفتح الباب وأخرجهم كلهم . فلما كان من العبد وجلس شريك للقضاء ، جاءه السجنان فأخبره ، فدعا بالقمطر فختمه ووجه به إلى منزله ، وقال لغلامه : الحق بخلي إلى بغداد والله ما طلبنا هذا الأمر منهم ولكن أكرهوا عليه ، ولقد صنعوا لنا فيه الإعزاز إذ تقلدناه لهم . ومضى نحو قنطرة الكوفة إلى بغداد . وبلغ الخبر إلى موسى بن عيسى فركب في موكبه فلحقه وجعل يناشده الله ويقول : يا أبا عبد الله تثبت انظر إخوانك نجسهم دع أهواني . قال : نعم ، لأنهم مشوا لك في أمر لم يحز لهم المشي فيه ولست يارج أو يردوا جميعاً وإلا مضيت إلى أمير المؤمنين المهدي فاستعفيت مما قلدني ، فأمر موسى بردهم جميعاً إلى الحبس وهو واقف والله مكانه حتى جاء السجنان فقال : قد رجعوا جميعاً إلى الحبس . فقال لأعوانه : خذوا بلجام دابته بين يدي إلى مجلس الحكم ، فمروا به بين يديه حتى أدخل المسجد . وجلس في مجلس القضاء . فجاءت المرأة المتظلمة ، فقال : هذا خصمك قد حضر . فقال موسى وهو مع المرأة بين يديه : قبل كل أمر أنا قد حضرت أولئك يخرجون من الحبس . فقال شريك : أما الآن فنع . أخرجوهم من الحبس . فقال : ما تقول فيما تدعيه هذه المرأة ؟ قال : صدقت . قال : ترد ما أخذت منها وتبني حائطاً سريعاً كما كان . قال : أفعل ذلك . قال لها : أبقى لك عليه دعوى ؟ قالت : بيت الرجل الفارسي ومثاعه . قال موسى بن عيسى : ويرد ذلك كله ، بقي لك عليه دعوى ؟ قالت : لا وبارك الله عليك وجزاك خيراً . قال : قومي . فقامت من مجلسه . فلما فرغ أخذ بيد موسى بن عيسى وأجلسه في مجلسه وقال : السلام عليك أيها الأمير أتأمر بشيء ؟ فقال : أي شيء أمر ، وصحك ، فقال له شريك . أيها الأمير ذاك الفعل حق الشرع ، وهذا القول الآن حق الأدب . فقام الأمير وانصرف إلى مجلسه وهو يقول : من عظم أمر الله أذل الله له عظماء خلقه

القضية الرابعة: عدل القاضي شريك أيضاً

قال عمر ابن أخي خالد بن سعيد : كنت من أصحاب القاضي شريك ، فأتته يوماً في منزله باكراً فخرج إلي في رداء وليس تحته قميص وعليه كساء . فقلت له . قد أصبحت عن مجلس الحكم . فقال :

غسلت ثيابه أمس فلم تجف، اجلس. فجلست فجعلنا نذاكر باب العبد يتزوج بغير إذن مواليه. قال: ما عندك فيه وما تقول فيه. وكانت الخيزران قد وجهت رجلاً نصرانياً على الطراز بالكوفة وكتبت إلى موسى بن عيسى أن لا يعصي له أمراً بالكوفة، وكان مطاعاً بالكوفة، فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق ومعه جماعة من أصحابه وعليه جبة خز وطيلسان ونحوه برذون لاره، وإذا بين يديه رجل مكتوف، وهو بصيح: واغوثاه أنا بالله ثم بالقاضي، وإذا في ظهره آثار السياط، فسلم على شريك وجلس إلى حافه، فقال الرجل: أنا بالله ثم بك أصلحك الله، أنا رجل أعمل هذا الوشي أجرتي كل شهر مائة، أخذني هنا منذ أربعة أشهر، واحسنني في طراز، يجري عليّ القوت، ولي عيال قد ضاعوا وهلكوا، وأقبلت اليوم نحوهم لأراهم، فلحقني ففعل بظهري ما ترى. فقال القاضي: قم فاجلس مع خصمك يا نصراني. فقال: أصلحك الله يا أبا عبد الله هذا من خدم السيدة مر به إلى الحبس. قال: قم ويليك واجلس معه كما يقال لك. فجلس معه فقال: ما هذه الآثار التي يظهر هذا الرجل من أثرها. فقال: أصلح الله القاضي، إنما ضربت أسواطاً بيدي وهو يستحق أكثر من ذلك مر به إلى الحبس. فالتقى شريك كسائه ودخل داره وأخرج سوطاً ثم ضرب يده إلى مجامع ثوب النصراني وهو يقول: لا تضرب والله بعدما المسلمين، فهم أعوانه أن يخلصوه. فقال شريك لفتيان الحلي: خذوا هؤلاء إلى الحبس، فهرب الأعوان وبقي النصراني نصره أسواطاً، فجعل يكي وهو يقول: ستعلم، فلما فرغ من ضربه ألقي السوط في اللهلز وقال لي: يا أبا حفص ما تقول في العبد يتزوج بغير إذن مواليه، فأخذنا فيما كنا فيه كأنه لم يصنع شيئاً، وقام النصراني إلى البرذون ولم يكن له من يمسه، فجعل النصراني يضرب البرذون فقال له شريك: ارفق به ويليك فإنه أطوع لله منك، ثم قال: خذ فيما كنا فيه. قال عمر: فقلت له: ما لنا ولهذا لقد فعلت اليوم فملة ستكون لها عاقبة مكروهة. فقال لي: أعز أمر الله يعزك الله، خذ فيما كنا فيه، فذهب النصراني موسى بن عيسى فقال شريك: فعل بي كيت وكيت، فقال له: والله ما أتعرض لشريك، فمضى النصراني إلى بغداد ولم يعد بعدها إلى الكوفة.

القضية الخامسة: عدل عبيد بن ظبيان قاضي الرشيد بالرقعة

قال الزبير بن بكار: حدثني عمي مصعب قال: كان عبيد بن ظبيان قاضي الرشيد بالرقعة، وكان الرشيد إذ ذاك بها، فجاء رجل إلى القاضي فاستمدى إليه على عيسى بن جعفر، فكتب إليه القاضي ابن ظبيان: أما بعد أبقي الله الأمير وحفظه وأتم نعمته، أتاني رجل وذكر أنه فلان ابن فلان، وأن له على الأمير أبقاء الله تعالى خمسمائة ألف درهم، فإن رأى الأمير يحضر مجلس الحكم أو يوكل وكيلاً يناظر خصمه أو يرضيه فعل، ودفع الكتاب إلى رجل، فأتى باب ابن جعفر فدفع الكتاب إلى خادمه فأوصله إليه، فقال له: قل له كل هذا الكتاب. فرجع الرجل إلى القاضي فأخبره فكتب إليه: أبقاك الله وأمتع بك. حصر رجل يقال له فلان ابن فلان وذكر أن له عليك حقاً فرمعه إلى مجلس الحكم أو وكيلك إن شاء الله تعالى. ووجه الكتاب مع عوبين من أعوانه، فحضر باب عيسى بن جعفر ودفعوا الكتاب إليه فغضب ورمى به، فانطلقا فأخبراه فكتب إليه: حفظك الله وأمتع بك، لا بد أن تصير أنت أو وكيلك إلى مجلس الحكم، فإن آيت أنهيت أمرك إلى أمير المؤمنين إن شاء الله، ثم وجه الكتاب مع

رجلين من أصحابه فقعنا على باب عيسى بن جعفر حتى طلع ، فقاما إليه ودفعنا إليه كتاب القاضي ، فلم يقرأه ورعى به ، فعادا فأبلغاه ذلك ، فحتم فمطره وأغلق بابه وقعد في بيته فبلغ الخبر إلى الرشيد فدعاه وسأله عن أمره فأخبره الخبر ، وقال : يا أمير المؤمنين اعفني من هذه الولاية فوالله لا أفلح قاض لا يقيم الحق على القوي والضعيف . فقال له الرشيد : من يمنعك من إقامة الحق ؟ فقال : هذا عيسى بن جعفر . فقال الرشيد لإبراهيم بن عثمان . سر إلى دار عيسى بن جعفر واختم أبوابه كلها ولا يخرج منها أحد . ولا يدخل إليها أحد حتى يخرج إلى الرجل من حقه أو يسير معه إلى مجلس الحكم . فأحاط إبراهيم بداره خمسمائة فارس وأغلق الأبواب كلها ، فتوهم عيسى بن جعفر أن الرشيد قد حدث عنده رأي في قتله ولم يعرف الخبر ، فجعل يكلم الأعوان من حلف الباب ، وارتفع الصراخ في منزله وضح النساء فسكتن ، ثم قال لبعض الأعوان من غلمان إبراهيم : ادع لي أبا إسحاق لأكلمه ، فأعلموه فجاء حتى وقف على الباب ، فقال له عيسى : ويحك ما حالنا ؟ فأخبره بخبر القاضي ابن ظبيان ، فأمر بإحضار خمسمائة ألف درهم من ساعته . فأحضرت وأمر أن تدفع إلى الرجل . فجاء إبراهيم إلى الرشيد فأخبره ، فقال : إذا قبض الرجل ماله فافتح أبوابه وعرفه أن القاضي من عمل حكمه فيك ما رأيت فلإياك ومعارضته .

القضية السادسة: جراءة عمر بن حبيب القاضي

قال عمر بن حبيب القاضي : حضرت مجلس الرشيد يوماً ، فجرت مسألة فتازعها الخصوم وعدت الأصوات فيها . فاحتج بعضهم بحديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فدفع بعضهم الحديث وزادت المدافعة والخصام حتى قال قائلون منهم : أبو هريرة متهم وصرحوا بتكذيبه ، ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قولهم ، فقلت أنا : الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة صحيح النقل صدوق القول فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنظر إلي الرشيد نظر مضطرب وانصرفت إلى منزلي ، فلم ألبث أن جاءني غلام فقال : أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وغط وتكفن . فقلت : اللهم إني أعلم أنني دفعت عن صاحب نبيك أن يظعن على أصحابه فسلمني منه . فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسيه حاسر عن ذراعيه بيده السيف وبين يديه النبط ، فلما بصري بي قال : يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الدلع والرد لقولي بمثل ما تلقيتني به ونجرات علي . فقال : يا أمير المؤمنين إن الذي قلته ووافقت عليه وجادلت عنه ازراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به ، فإنه إنا كان أصحابه ورواة حديثه كذابين فالشريعة باطلة والفرائض في الأحكام في الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والحدود مردودة غير مقبولة ، فأن الله يا أمير المؤمنين أن تظن ذلك أو تصفي إليه ، وأنت أولى أن تغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أحيتني يا عمر بن حبيب أحياك الله ، أحيتني أحياك الله أحيتني أحياك الله ، وأمر له بعشرة آلاف درهم .

القضية السابعة: عدل حفص القاضي

قال يحيى بن الليث : باع رجل من أهل خراسان جمالاً على مرزبان المجوسي وكيل أم جعفر بثلاثين ألف درهم ، فمطله بثمنها وعوقه عن سفره ، فطال ذلك على الرجل فأتى إلى بعض أصحابه

وشاوره كيف يعمل ، فقال : اذهب إلى مرزبان وقل له أعطني ألف درهم وأحل عليك بالمال الباقي ، وسافر إلى خراسان فإذا فعل فعرفني حتى أشير عليك ، فعمل الرجل وأتى إلى مرزبان وأعطاه ألف درهم ، فرجع إلى الرجل فأخبره فقال له : عد إليه وقل له : إذا ركبت غداً فأجعل طريقك على القاضي حتى أوكل رجلاً يقبض المال منك في دفعات ، وأروح أنا إلى خراسان ، فإذا جاء وجلس إلى القاضي فادع بمالك كله ، فإذا أقر حبسه القاضي أخذت مالك منه . فرجع الخراساني إلى مرزبان وسأله ذلك فأجابه وقال : غداً انتظرني بباب القاضي . فلما ركب من الغد قام إليه الرجل وقال : إن رأيت أن تنزل إلى القاضي حتى أوكل يقبض المال وأروح ، فنزل مرزبان فتقدما إلى القاضي ، وكان حفص بن غياث فقال الرجل : أصلح الله القاضي ، لي على هذا تسعة وعشرون ألف درهم وأدعي عليه ، فقال له حفص : ما تقول يا مجوسي ؟ قال : صدق أصلح الله القاضي . قال : قد أقر لك . قال : يعطيني مالي وإلا الحبس ، فقال للمرزبان : يا مجوسي ما تقول ؟ قال : هذا المال على السيدة أم جعفر . قال حفص : يا أحمق تقر ثم تقول هذا على السيدة ، ما تقول يا رجل ؟ قال : إن أعطاني مالي وإلا حبسته ، فقال حفص : يا مجوسي ما تقول ؟ قال : المال على السيدة قال حفص : خذوا بيده إلى الحبس ، فلما حبس بلغ الخبر إلى أم جعفر فعضبت وبعت إلى السندي وقالت : وجه بمرزبان إلي وعجل ، فأسرع السندي فأخرجه من الحبس ، وبلغ الخبر إلى حفص أن مرزبان قد أخرج ، فقال : أحبس أنا ويخرج السندي ؟ والله لا جلست للقضاء أو يرد مرزبان إلى الحبس ، وعلق باب بيته ، فسمع السندي ذلك ، فجاء إلى السيدة أم جعفر فقال : الله الله في ، فإن حفصاً لا تأخذه في الله لومة لائم ، وأخاف من أمير المؤمنين الرشيد يقول لي بأمر من أخرجته ، رديه إلى الحبس ، وأنا أكلم حفصاً فيه ، فأجابته وردته إلى الحبس ، وقالت أم جعفر للرشيد : قاضيك هذا أحمق حبس وكيلي واستحف به ، اكتب إليه ومعه لا يظفر في الحكم ، فأمر لها بالكتاب ، وبلغ حفصاً ذلك فقال للرجل : أحضر لي شهوداً لأسجل لك على المجوسي بالمال ، وجلس حفص وسجل على المجوسي ، فجاء خادم السيدة ومعه كتاب الرشيد ، فقال : هذا كتاب أمير المؤمنين . فقال له حفص : مكانك نحن في حكم شرعي حتى نفرغ منه . فقال : كتاب أمير المؤمنين . فقال : اسمع ما يقال لك ، فلما فرغ حفص من السجل أخذ الكتاب من الخادم وقرأه ، وقال : اقرأ على أمير المؤمنين السلام وأخبره أن كتابه ورد وقرأته وقد أنفذت الحكم عليه فقال الخادم : قد عرفت والله ما صنعت ، أبيت أن تأخذ كتاب أمير المؤمنين حتى تفرغ مما تريد ، والله لأخبرن أمير المؤمنين بما فعلت . قال له حفص : قل له ما أحببت . فجاء الخادم وأخبر هارون الرشيد بذلك فضحك وقال للمحاسب : مر لحفص بن غياث بثلاثين ألف درهم . فركب يحيى بن خالد فاستقبل حفصاً منصرفاً عن مجلس الحكم . فقال : أيها القاضي قد سررت أمير المؤمنين اليوم ، وقد أمر لك بثلاثين ألف درهم فما كان السبب في هذا ؟ فقال حفص : تم الله سرور أمير المؤمنين وأحسن حفظه وكلاءته ، ما زدت على ما أفعل كل يوم . قال : ومع ذاك لا أعلم إلا أنني سجلت على مرزبان المجوسي بمال وجب عليه . فقال يحيى : فمن هذا سر أمير المؤمنين . قال حفص : الحمد لله كثيراً من قام بحقوق الشريعة ألبسه الله رداء المهابة .

القضية الثامنة: عدل القاضي أبي حازم

قال أبو الحسن عبد الواحد الحصري: حضرت القاضي أبا حازم وقد جاءه طريف المخلدي من أمير المؤمنين المعتضد بالله. وقال: يقول لك أمير المؤمنين لنا على فلان مال وقد بلغنا أن غرماء أثبتوا عندك إفلاسه وقد قسّطت لهم ماله فاجعلنا كأحدهم وقسط لنا. فقال أبو حازم: قل له أطل الله بقائه أذا كرّما قال لي وقت أن قلّدتني القضاء. قد أخرجت الأمر من عنقي وجعلته في عنقك، ولا يجوز أن أحكم في مال رجل لدّع إلا بينة. فرجع طريف وأخبره. فقال له: قل له فلان وفلان يشهدان، يعني رجلين جليلين من أعيان الدولة كانا في ذلك الوقت فقال: يشهدان عندي وأسأل عنهما فإن زكيا قبلت شهادتهما وإلا أمصيت ما ثبت عندي، فامتنع أولئك من الشهادة فرعاً أن لا يقبل قولهما، ولم يدفع للمعتضد شيئاً فهكذا يكون القضاء السديد.

القضية التاسعة: نادرة في عدل أبي حازم عبد الحميد القاضي

ذكر وكيع القاضي قال: كنت أنقلد لأبي حازم عبد الحميد القاضي وقوفاً في أيام المعتضد بالله منها وقف الحسن بن سهل، فلما استكثر المعتضد من عمارة القصر المعروف بالخلافة أدخل فيه بعض وقف الحسن بن سهل الذي تحت يدي ونظري وهو مجاور القصر، وبلغت السنة آخرها وقد جبيت مال الوقف إلا ما أدخله المعتضد، فبحثت إلى القاضي أبي حازم فعرفته اجتماع مال السنة، واستأذنت في قسمته في سبيله على أهل الوقف. قال: هل جبيت ما على أمير المؤمنين؟ فقلت: ومن يجسر بطالب الخليفة؟ فقال: والله لا قسمت الارتفاع أو تأخذ ما عليه، والله لئن لم ترح إليه لا وليت له عملاً، ثم قال: امض إليه الساعة وطاله. فقلت: ومن يوصلني؟ فقال: امض إلى صافي الحرمي وقل له إنك رسول أنفذت في مهم ليستأذن لك، فإذا وصلت إليه فعرّفه ما قلت لك. فبحثت لصافي ذلك، فاستأذن لي وأدخلني وكان آخر النهار، فلما صرت بين يدي الخليفة ظن أمراً عظيماً قد حدث، فقال: هيه. فقلت: إني أتولى لعبد الحميد قاضي أمير المؤمنين وقوف الحسن بن سهل، وفيها ما أدخله أمير المؤمنين إلى قصره، ولما جبيت مال هذه السنة امتنع من تفرقه إلى أن أجبي ما على أمير المؤمنين، وأعذني الساعة فاصداً بهذا السبب، وأمرني أن أقول: إني حضرت في مهم لأصل إليك قال: فسكت المعتضد ساعة متفكراً ثم قال: أصاب عبد الحميد يا صافي أحضر الصندوق، فلما أحضره قال: كم يجب لك؟ قال: قلت: أربعمائة دينار. قال: أفترى النقد والوزن؟ قلت: نعم. قال: هاتوا ميراناً، ثم قال: أترن أربعمائة ديناراً، فقبضتها وانصرفت إلى أبي حازم وعرفته ذلك، فقال: أضفها إلى ما عندك من الوقوف وفرقه غداً في سبيله ولا تؤخر ذلك، فمن حكم بالحق نفذ حكمه وأطيع أمره وأرضى ربه وأبرأ ذمته.

القضية العاشرة: عدل إسماعيل القاضي

قال الدارقطني: سمعت عبد الرحيم ابن القاضي إسماعيل بن إسحاق يقول: كان في حجر أبي يتيم مبلغ، وله أم وأختها في دار الخليفة المعتضد بالله، فقالت أم اليتيم لأختها: كنمي أمير المؤمنين حتى يرفع إسماعيل القاضي الحجر عن ولدي، فكلّمته فدعا المعتضد عبيد الله بن سليمان بن وهب وديره،

وقال له : قل لإسماعيل القاضي بفك الحجر عن فلان . فقال له الوزير : إن أمير المؤمنين يأمر أن ترفع الحجر عن فلان . فقال القاضي : حتى أسأل عنه ، وقام فسأل عنه فلم يخبر عنه برشد فتركه ، ومضت على ذلك أيام فرجعت والدته العبي إلى أختها وسألتها أن تعاود أمير المؤمنين ، وكان المعتضد لا يعاود لخشونته فعارذته ، فقال : أليس قد أمرت ؟ فقالت : لم يرفع عنه بعد ، فدعا وزيره عبيد الله ثانياً وقال : أمرتك أن تأمر إسماعيل القاضي بأن يرفع الحجر عن فلان . فقال : قد كنت قلت له عن ذلك ، فقال حتى أسأل عنه . فقال : قل له أن يرفع الحجر عنه ، فدعا الوزير ثانياً وقال له : وأمر المؤمنين بأمر أن ترفع الحجر عن فلان ، فأطرق القاضي ساعة ثم استدعى دواة وورقة وكتب شيئاً وختمه ، فاستعظم الوزير أن يختم عنه كتاباً ولم يقل له شيئاً لمحل إسماعيل من الورع والعلم ، ثم دفع ذلك للوزير وقال له : توصل هذا إلى أمير المؤمنين فإنه جوابه ، فأخذ الوزير ودخل على المعتضد وقال : زعم أن هذا جواب أمير المؤمنين ، ففتح المعتضد الكتاب وقرأه وألفاه وقال : لا تعاوده في هذا ، فأخذ عبيد الله الوزير الكتاب وإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله .

فهذه سيرة القضاة المتصفين بما سبق من الأوصاف ، المقضين في أعمالهم طريقة العدل والإنصاف ، فلا جرم استقرت أحكامهم وجرت أفعالهم وشكرت أيامهم ولم تعثر بهم آثامهم . اهـ .
هنالك أخذت أفكر في قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ٢٧] الخ . هاها يتذكر أولو الألباب المناسبة بين خلق السماوات والأرض وبين العدل في القضاء ، وليس من الميسور أن يعرف الناس تلك المناسبة بقراءة علوم السماوات والأرض ، وهنا يكون العجب من الأمم الإسلامية المتأخرة ، حرمت علوم السماوات والأرض فخر عليهم السقف من فوقهم ، ولكن الأمم الإسلامية في العصور الأولى كانوا يفهمون هذه الأمور بعقولهم ، وهكذا الأمم الذين بعضهم في زماننا وبعضهم بعد مفارقتنا هذه الدار سيفهمون هذا حق الفهم ، ويقولون : إن الله يقول لداود : ﴿ فَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ [ص: ٢٦] ، ثم أحق به بأن السماوات والأرض لم يخلقنا بطلاً ، وفي آية أخرى قال : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الحجر: ٨٥] . ثم يقولون : فلننظر عسى أن نجد في علم النبات هدى ، فيجدون أن العناصر التي تدخل في تركيب النبات بتحليله تحليلًا كيميائيًا هي : الكربون . الأكسجين . الأيدروجين ، الأزوت . الكبريت . الفوسفور . البوتاسيوم . الكلسيوم . الحديد . المغنسيوم .

ويحصل النبات على الكربون من الهواء وعلى معظم الأكسجين والأيدروجين من الماء ، أما بقية العناصر فيحصل عليها من الأملاح الذائبة في التربة .

إثبات ضرورة العناصر السابقة للنبات

إذا عمل محلول من ماء أذيت فيه أملاح تشتمل على العناصر الآتية الذكر فإن النبات ينمو بحالة طبيعية (شكل ٢ - ١) ، وإذا أنقص من المحلول أحد هذه العناصر فقد ينمو النبات إلى حد ما (شكل ٢) ، ولكنه يصعب ويموت بعد ذلك ، وقد يحتوي النبات النامي في التربة عدا ما تقدم على

(شكل ٢)

عناصر السليس والصوديوم والكلور، إلا أن هذه العناصر ليست ضرورية جداً، ويمكن للنبات أن يتمو بدونها بحالة طبيعية. والنبات لا يمتص المواد الضرورية له بنسبة واحدة، فهو يحتاج مثلاً إلى مقدار قليل جداً من الحديد، في حين أنه يحتاج لكميات أكبر من الأزوت، كما أن نسبة العناصر الموجودة في النباتات تختلف باختلاف النباتات نفسها. (انظر شكل ٢).

(١) نبات نام في محلول يحتوي على جميع العناصر الضرورية.

(٢) نبات نام في محلول يحتوي على جميع العناصر ما عدا البوتاسيوم.

(٣) نبات نام في محلول يحتوي على جميع العناصر ما عدا البوتاسيوم الذي استبدل به الصوديوم.

(٤) نبات نام في محلول يحتوي على جميع العناصر ما عدا الكالسيوم.

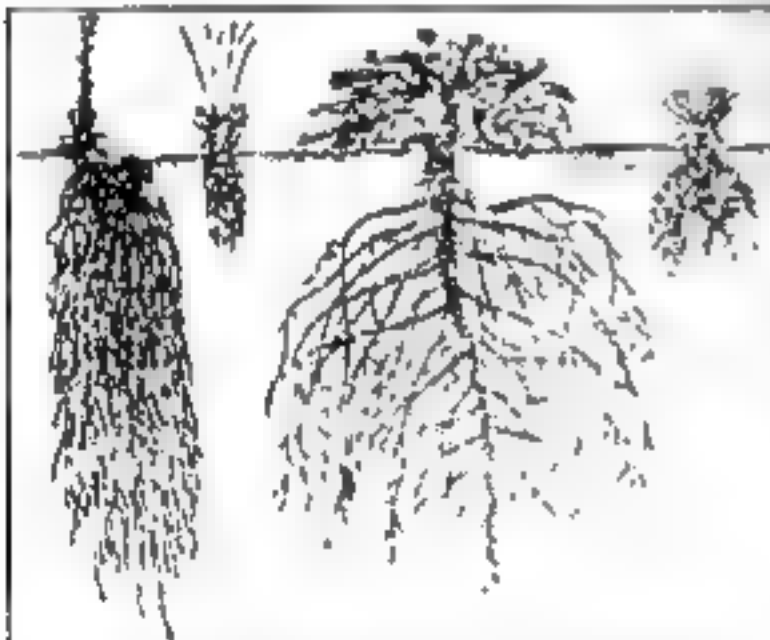
(٥) نبات نام في محلول يحتوي على جميع العناصر ما عدا الأزوت.

فإذا رأوا مثل ذلك قالوا: هذا مثل من أمثلة السماوات والأرض وأنبها لم يحلقا عبثاً ولا لعباً بل خلقا بالحق، كما قال تعالى: ﴿ مَا خَلَقْنَهُمْ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ [الدخان: ٣٩]، وذلك الحق كالحق المذكور في آية داود: ﴿ فَتَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ [ص: ٢٦]، الله حق وفعله في تغذية النبات حق بحيث إذا نقص النبات في (شكل ٢) السابق البوتاسيوم فقط كان صغيراً جداً، وإذا نقص الأزوت كان أكبر وهكذا، أما إذا كان تام التغذية فإنه يتم كماله. هذا هو الحق في نظام النبات وهو فعل الله، وليس هناك اختلاف في هذا القانون، فلم يسمع الناس أن نباتاً نقص أحد هذه العناصر ثم كان تاماً في شكله غير منقوص، وهذا هو نفس الحق الذي تقدم في القصايا العشر التي نقلتها لك عن القدماء، وأي فرق بين عدل محمد بن عمران الطلحي إذ يكتب إلى المنصور فيحضر فيحكم عليه؛ وبين نقص النبات أمامنا إذا نقص عنصراً من عناصر التغذية، وإذا كنا نحن خلفاء الله في الأرض على رعاينا من الأعضاء والحواس والأسرار والممالك فوجب أن نتبع من استخلفنا، ونزن الأمور على مقتضى وزنه، لتصح لنا الخلافة في الأرض، وبهذا نستحق أن نكون ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقِي عِندَ مَلِكِي مُقْتَدِر ﴾ [القمر: ٥٥]،

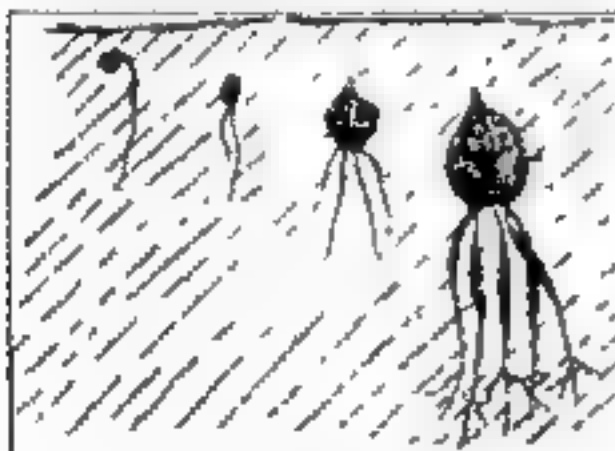
فهذه العنودية تقتضي ذلك الحق، فيعدل محمد بن عمران، ويحكم على الخليفة، ويعدل شريك ويحكم على الأمير موسى بن عيسى وهكذا، فهذا الفعل مناسب تمام المناسبة لما رأينا من العدل في أمر تغذية النبات كملاً ونقصاً، فمن وفي من الزراع بالعناصر وفيت له، ومن نقص نقصت له بقدر لا زيادة ولا نقص. وهذا عين قوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨] الخ، أي كما لم نجعل ناقص التعدية من النبات الذي خلقناه بالحق ليس ككامل التغذية، فالناقص كالمفسدين في الأرض والكامل كالمؤمنين.

فإذا عرف هذا أهل العلم من المسلمين في زماننا والذين بعدنا يزدادون علماً بالله عز وجل وعلماً بمصنوعاته وحكمته، وتكون لهم سعادتان: سعادة روحية، وسعادة جسمية، أما السعادة الروحية فهو الحب الحقيقي لصانع العالم، وإذا كان الإنسان يهيم شوقاً ويعجب أيما إعجاب بشريك القاضي ومن معه لإحقاقهم الحق في القضايا فما بالك عن قضائها لا نهاية لعددتها وكلها حق، وأصبح الناس يشاهدونها بعقولهم، وأما السعادة الجسمية فهي ازدياد ثروة الأمم الإسلامية بازدياد العلم والحكمة ومعرفة حقائق الأشياء، إن الأمم التي يكثر فيها المحبون للعلوم على هذا النمط الذي في هذا التفسير، وهما طبعاً يحبون الله تعالى ويحبون عباده بالاجتهاد في ترقية ترقى سريعاً وخواصها المذكورة أوصلهم يكونون في سعادة وازدياد علم لا يعرفه سواهم، لأن حب العلم وحب الله وحب رقي الناس متى اجتمعت في امرئ ترادفت عليه أنواع السعادات العلمية وانشراح الصدر وكان الله في عون، ﴿وَاللَّهُ يُجِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٨].

فهؤلاء الذين يزدادون علماً بعدنا لا يقفون عند حد فيه، فيرون أن جذور الأنواع المختلفة لا يتزاحم بعضها مع بعض في مسنور واحد من التربة، بل تمتد إلى أعماق مختلفة (شكل ٣) بحلاف جذور النباتات الحولية إذ تمتد وتتفرع في العادة بالقرب من سطح الأرض أما جذور النباتات المعمرة فإنها تمتد إلى أعماق أبعد، ولكل منها عمق خاص تنمو جذوره فيه، فإذا اقتلعت إحدى الأبصال وزرعت في مستوي أعلى من مستواها الطبيعي تتكون عليها جذور خاصة تعرف بالجذور الشاذة تلتوي كالبريمة فتجذب البصلة إلى أسفل حتى تصل بها إلى المستوى المناسب. (انظر شكل ٤).

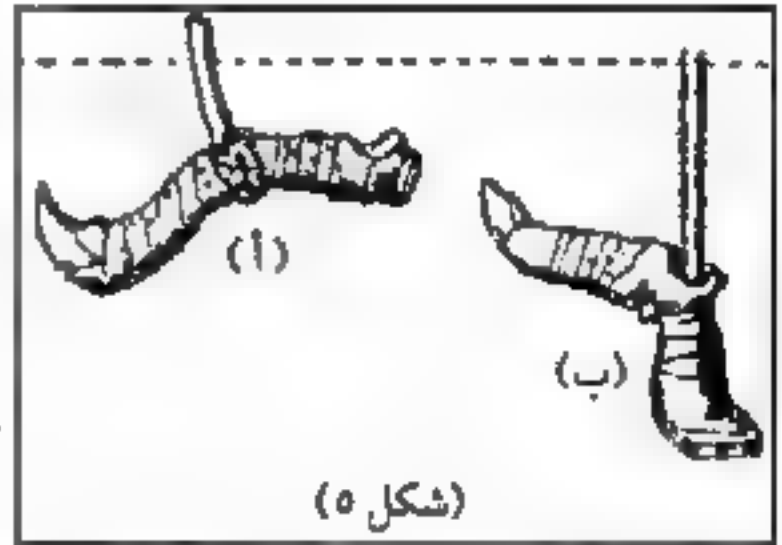

(شكل ٣ - نمو جذور النباتات الصحراوية في مستويات مختلفة)

(شكل ٤ - المستويات التي توجد عليها البصلة الواحدة في سنوات متتالية بعد إنشائها البذرة - لاحظ الجذور الشاذة التي تجلبها إلى أسفل)

وكذلك إذا زرع أحد النباتات ذات
الريزومات الأرضية في غير مستواه الطبيعي، فإن
الريزوم يتجه إلى أسفل أو أعلى حسب الظروف
حتى يصل إلى العمق الخاص المناسب لنموه،
وبعد ذلك يسير موازياً لسطح الأرض. (انظر
شكل ٥ - أ، ب).

(شكل ٥)

(أ) ريّوم في مستوى أعلى من مستواه الطبيعي فاتجه إلى أسفل.

(ب) ريّوم زرع رأسياً في مستوى أعمق من مستواه الطبيعي فاتجه إلى أعلى متخذاً وضعاً أفقياً.

وفي السنوات التي يقل فيها سقوط الأمطار عن المعتاد يشاهد أن الشعير المزروع في هذه
الأراضي يقف نموه تدريجياً ثم يجف، في حين أن النباتات البرية لا تتأثر كثيراً، وذلك لأن جذور
الشعير توجد كلها في مستو واحد وتتزاحم بعضها مع بعض فلا تجد المقدار الكافي من الماء، أما النباتات
البرية فإن ترتيب جذورها على درجات مختلفة المستوى يمنع تزاحمها، فيتمكن كل منها من الحصول
على الماء اللازم له. وما يلاحظ أن الأمطار تسقط بكثرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، ويقل
سقوطها شيئاً فشيئاً كلما بعدت عن الشاطئ، فيقل عدد النباتات النامية وتتحول الأراضي إلى صحار
قاحلة بالتدريج. انتهى ما أردته من كتاب علم النبات

إذن يرقى المسلمون الذين يزادون علماً في زماننا والذي بعده فيدرسون ويقولون: هذا الشعير
إذا جف الماء ضعف كله، وهكذا القمح وجميع النباتات التي نزرعها، لأن جذورها في منطقة واحدة
من مناطق التربة الأرضية، أما النباتات الصحراوية فإن جذورها تمتد في مناطق مختلفة، وكل منطقة
فيها تربة خاصة يغذى بها نبات خاص، ذلك لأن الزارع لها هو الله وهو عدل، ومن عدله أنه أعطى
كل نبات منطقة خاصة يعيش بنذائها، ولكن لو كانت كلها في منطقة واحدة لأهلك أقواها أضعفها،
فأما أمثال الشعير والقمح فإن الله جعل الإنسان قائماً عليها ليسقيها، وإذا نبت معها نبات ليساركها في
منطقتها الطينية فإن الإنسان نفسه هو الذي يحافظ على زرعه، كما أن حيوان البرية لا أمراض تلحقه
والحيوانات التي مع الناس تلحقها الأمراض والناس يداوونها.

تذكرة

أفلا ترى أيها الذكي أن المسلمين الذين يقرؤون هذه العلوم هم الذين تكون لهم سعادة في الحياة
الدنيا والآخرة، ألا ترى كيف اجتمع هنا علم النبات وعلم القضاء وأخبار القضاة العادلين الجميلة،
ألم تست ترى أن عدل الله في النبات قد طلب من الإنسان أن يسير على منواله، أليس هذا هو نفس قول
المسلم: ﴿أَقْدِمْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الأنعام: ٧]، والصراط المستقيم
هو صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهذا هو صراط الله، ألم تست ترى أن الإنسان
كلما أوغل في هذه العلوم حصلت له ملكة بها يكون رجلاً نافعاً، وهاهم أهل أوروبا قد سبقونا في

هذه العلوم ولهم دول عظيمة وأهل أمريكا واليابان والصين، فهاقونا بهذه العلوم إذ أكسبتهم ملكة التفكير والاختراع ونحن من ذلك محرومون. أليس هذا بعينه هو قول الله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْآبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْقَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ١٦].

عبرة في التاريخ

لقد ذكرت في سورة «يونس» أنني أرسلت خطاباً - وهناك نصه - إلى المجلس النيابي المصري في أول حياته وإلى رئيس الوزراء وإلى وزير المعارف، وقلت فيه: إن الأمة المصرية كانت عندها العلوم قبل الاحتلال في المدارس الثانوية. وفي زمن الاحتلال أصبح التعليم يجهل تشريح جسمه ومعرفة دابته التي يركبها والسماء التي فوقه وطبقات الأرض تحته، فيصبح القاضي والوزير والمهندس كل هؤلاء جاهلين بهذا الوجود، فأنا أقترح أن يجعل التعليم الثانوي خمس سنين كما كان، ويرجع علم المواليد الثلاثة وعلم الفلك وطبقات الأرض كما كان قديماً.

هذا هو الذي كتبه منذ بضع سنين، وبعد ذلك قرروا خمس سنين، وقرروا علوم النبات والحيوان، أفلا أحمد الله إذ يكون ما نقلته اليوم من الكتب التي ألحقها الشبان في أيامنا هذه في المدارس المصرية. إذن رقي الأمم الإسلامية سيكون سريعاً كما ذكرناه من قبل، ويرهاته ما أقول الآن، والذي يهمنا في هذا المقام أن نقول: ومن الدليل على أن ترك هذه العلوم مضعف للأمم؛ أن المحتلين لبلادنا منعوا أيام سلطتهم، وهاهي ذه رجعت لنا بعد سلطتهم، وإنما كتبت الخطاب المذكور لمجلس النواب وللحكومة؛ لأنني أعلم أنهم تعلموا في زمن الاحتلال، وأكثرهم لم يعرفوا هذه العلوم إلا قليلاً، كما أنني كنت في أيام التدريس بالمدارس أؤلف كتباً للمسلمين، وأقول في نفسي: إذا كان المحتلون منعوا هذه العلوم من البلاد فهالاً ذا أكتب مجملها في كتي لتكون تذكرة للمسلمين جميعاً.

أما الآن فلاني أحمد الله إذ رجعت العلوم لبلادنا مع الاستقلال النوهي الذي ينتظر أن يتم في المستقبل. وأقول: إن هذا التفسير كتاب ديني، والذي سيقروء إن شاء الله المسلمون، ويجدون فيه هذه العلوم مبسطة مشروحة، فهم إذن لا يقف في طريقهم عائق يصددهم عن قراءة هذه العلوم، لأن الذي يمنع العلوم الكونية من أرضية وسموية عن المسلمين شيطانان: شيطان داخلي، وشيطان خارجي. أما الشيطان الداخلي فهو ما يدعيه الجهلاء في الدين أن هذه العلوم تنافي الدين. والشيطان الخارجي هم المحتلون لأي بلد من بلاد الإسلام، فإنهم قد يمنعون العلم عنهم كما حصل في بلادنا قبل تأليف هذا التفسير، فهؤلاء حين يرون أمثال ما أكتبه الآن لا يرجعون عن هذه العلوم مهما كلفهم ذلك، وعليه أقول: إن أمة الإسلام بعد هذه الهضبة الحالية سيكونون خير أمة أخرجت للناس.

وصية المؤلف

وإني أوصي كل من يقرؤون هذا التفسير أن يذيعوا بين الناس كل ما يعرفونه، لأن إضاءة العلم بين الناس وبشره يرجع في نفس الحياة الدنيا على الناشر بازدياد العلم، لأن دورة العلم تمر بالناس ثم ترجع إليه وفيها ازدياد، فيزداد هو علماً كما اتفق لي، فإن تقرير هذه العلوم في البلاد المصرية كان سبباً

في أن الحكومة أمرت بعض الشبان فبحثوا في النباتات المصرية كلها ونشروها في الكتب، ومنها بعض ما كتباه في هذا المقام، فلولا أن هؤلاء الشبان قرؤوا هذا وبحثوه ورسموه ما نشرت شيئاً منه ولا عرفته، ألا ترى أنني كنت أعمل لك ما كتبه الإنجليز ورسموه في كتبهم، ولما قرأت كتب أهل بلادي في الحركة الحديثة كتبت ما تقدم من كتبهم، فلتكن كل أمة دارسة نبات بلادها وحيوانه وكل شيء فيها وإلا كانت في الأذلين، انتهت اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية في قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي بَيْوتِكُمْ ۖ وَكُلُوا وَشَرُّوا مِنْهُ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ۚ﴾
 ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحُسْبَانٍ ۚ﴾

كيف نربي قضاة الأمم الإسلامية وحكامها وخلفاءها

أحمدك اللهم على نعمك، وأشكرك على ما ألهمت من العلم وحبوت من الحكمة، نزل القرآن ومصت أجيال وأجيال، والأمم الإسلامية ساكنة ساكنة نائمة بعد الصدر الأول، وبقي القرآن مهجوراً والعلم محسوراً، حتى انجس في أمم أخرى بعيدة عن الإسلام. إن كتابك آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إنك لم تنزله للناس لتحبس عقولهم وتكبل أفهامهم كما يقن الجاهلون. كلا. بل أنزلته هدى وتبصرة وذكرى، وقلت فيه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٠] وقلت: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٩]، وقلت: ﴿لَنْ يَنْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]، وقلت: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ [الحج: ٤٦]. أفلم يأن للمسلمين اليوم أن يسمعوا ويعقلوا؟ نعم أن ذلك، فأقول:

تربية الأمة وقضاها وحكامها

لقد قرأت في «جمهورية أفلاطون» عجباً في ذلك فلا أدكره أولاً ثم أقفي على آثاره بما يناسبه من الكتاب والسنة: ليعلم المسلمون أن القرآن لا يزال بكرة، وأنه يستحيل عليا أن نعقل ما فيه ونعرفه حق معرفته إلا بمقدار ما نعرف من علوم الأمم. إن القرآن بلا عقول مفكرة نعقله ولا نفوس قيمة تفهمه لكتاب مهجور متروك، الخفظ وحده وفهم المعاني اللفظية لا يغنينا قليلاً، أليس من العجب أن نسمع أفلاطون وأستاذه سقراط قل نزول القرآن بسحو عشرة قرون يقول: إن من العذر علينا أن يكثُر في بلادنا صنفان من الناس، وهم: القضاة والأطباء، فكثرة القضاة في البلاد دليل على سوء التربية وقلة الأدب والجهالة. ويقول: نعم نحن أبخنا بعض الموسيقى البسيطة، ولكننا لا نبيع الإيفال فيها والتفنن، إن التفنن في الموسيقى يجر إلى الفصول، والمضول والفصول يجران إلى المشاحنات الموجبات للتقاضى عند القضاة.

وهكذا أخذ يذم كثرة ألوان الطعام والتغالي فيه، فذلك موجب للأمراض المختلفة، وهذا يسبب طلب الأطباء. إذن الأمة يكون فيها جيشان وهما حالة على الأمة، وهذان الجيشان أكبر دليل على نقص الأمة وقلة تربيتها، وعليه يجب أن تربي الأمة كلها على القناعة لحفظ الصحة وعلى التهذيب والأخلاق الذي يبعد النفس عن الخلاعة فيقل القضاة والأطباء.

ولما قرأت هذا القول دهشت أشد الدهش من أمة الإسلام، تلك الأمة التي يتهافت مجموعها على المحاكم وعلى الأطباء، لا سيما في زماننا بمصر، فإن المحاماة صناعة رائجة في بلادنا، وعندنا ثلاثة جيوش جرارة: قضاة ومحامون وأطباء، وهؤلاء أكبر دليل على نقص في الأخلاق وفي الصحة وأن المآكل غير منتظمة والأحوال غير حسنة، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

وما أشه الليلة بالبارحة، لقد نقلت عن الإمام الغزالي سابقاً أن علماء الإسلام أكبوا على علم الفقه لأنه يوصلهم إلى كراسي القضاء، وأخذ يذمهم ويقول: يا قوم هذه فتنة. ما الفقه إلا علم واحد والمسلمون يحتاجون إلى علوم كثيرة. وقد تكرر هنا في التفسير. إذن علماء الإسلام السابقون كانت حياتهم وشرفهم وعظمتهم تنوقف على أمر واحد وهو جهل الأمة وقلة تربيتها. ومتى شاع الأدب في البلاد قلّت القضايا فقلّ القضاء وهكذا متى صحت الأبدان قلّ الأطباء.

لما كتبت هذا اطلع عليه صاحبي فقال: أحب أن أسمع بعض أقوال أفلاطون في هذا فقلت: هذا نصه في المحاورة بينه وبين غلوكون:

(س) وهل نكر على الأثينيين تأنفهم في صنوف الحلوى.

(ج) بشدة أنكره.

(س) فليس من الخطأ موازنة نظام المعيشة بنظام الموسيقى والغناء المستعمل في مختلف الأوزان.

(ج) لا شك في أنها موازنة صحيحة.

(س) أوليس صحيحاً أيضاً أنه كما يولد التنوع الموسيقي فجوراً في النفس تولد الأطعمة هلاًلاً

في الجسد. أما البساطة في الألعاب الرياضية فإنها تولد الصحة كما أنها في الموسيقى تولد العقاب.

(ج) بلا شك.

(س) وإذا انتشرت في المدينة الأمراض وصور الفجور أفلا يضطر لإنشاء المستشفيات والمحاكم؟

أولا يتيه الطب والحقوقي عجباً متى وقف كثير من الشرفاء حياتهم على هذه المهن بوافر الرغبة.

(ج) وماذا عسانا أن نتوقع غير ذلك؟

(س) فأيّة حجة على سوء تهذيب المدينة وانحطاط سكانها أقطع من افتقار أهاليها إلى نظس

الأطباء وأساطين القضاة؟ ليس فقط بين طبقات العمال الدنيا، بل أيضاً بين من يدعون شرف النبعة،

أولا تراء انحطاطاً أدبياً ودليل نقص وتهذيب اضطرارنا إلى شريعته يسنها الأجانب كسادة وقضاة لنا

بسبب فقر الوطن؟

(ج) لا إهانة أعظم من ذلك.

(س) أو تظن أنها إهانة أخف على الإنسان أن يقضي الجانب الأكبر من حياته في المحاكم بين

مدّع ومدعى عليه، بل إنه زاد على ذلك أنه جهلاً منه يفتخر بأنه حرّيف في ارتكاب الكبائر وأستاذ في

الحيل والمواربة والدهاء والمكر يتملصه من قبضة العدالة والنجاة من برائس العقاب، وكل ذلك لقاء

أشياء طفيفة تافهة جاهلاً بأفصلية الحياة المنظمة المستقيمة وجمالها على مثوله أمام قاض حامل.

(ج) تلك إهانة أعظم مما سبق ذكرها.

(س) أولاً تحسب الاحتياج إلى المعالجة الطبية عيباً، اللهم إلا ما كان لجرح أو لمرض موسمي وافر؟ أعني به احتياجاً إلى المعالجة بسبب كسلنا ونوع معيشتنا، فتعللنا الرياح والأخلاق كما تعلل المياه القدرة الحماة فيلزم أبناء اسكولايوس أن يستبطوا أسماء جديدة للأمراض كتطيل البطن والركام.

(ج) حقاً إن هذه أسماء جديدة غاية في الغرابة.

(س) إذا مرض النجار مثلاً تناول من طيبه علاجاً لإفراز مرضه بالقيء أو بالإسهال أو بالانكسار أو بعملية جراحية أما إذا أشار عليه طبيب بالمعالجة الفائمة كالإمسك عن الطعام، والأربطة على الرأس ونحو ذلك من أساليب العلاج؛ نفرحاً وأجاب مشيره الطبي أن لا وقت عنده للامانة الفراش، وأن الحياة على هذا النظام لا تستأهل عناء الآلام الدائمة والمخاوف الشديدة، مهتماً بمرضه مهملًا عمله، فيودع طيبه ويعود إلى حياته العادية فإما أن يستعيد صحته ويستمر في عمله؛ أو إذا لم تحتمل بنيتة ذلك أراحه الموت الرؤم من شقائه.

(ج) نعم ذلك ما يظن أنه نفع المعالجة الطبية لرجل في مثل هذه الحال.

(س) صحيح أن الأطباء يحرزون مهارة عظيمة إذا قرنوا منذ الحداثة درس الطب بمعالجة عدد والمر من شر الحوادث المرضية، واختبروا في أشخاصهم كل أنواع المرض، ولذلك لا تكون لهم صحة جيدة، لأنني لا أظن أن جسد الطبيب هو الذي يشفي أجساد الآخرين، وإلا لما جاز له أن يكون ذا علة أو أن يمرض، ولكن عقله هو الذي يشفي، فإذا أصيب في عقله تعذر عليه أن يكون طبيباً ماهراً.

(ج) إنك مصيب.

(س) ولكن القاضي يا صديقي يحكم العقل بالعقل، فلا يجوز أن ينشأ عقله منذ نعومة أظفاره في بيئة فاسدة العقول، ويأثف معشرها ويفتر كل أنواع الشرور القداء بها، لكي يختبر في نفسه ماهية الأجرام، فيتمكن بهذا الاختبار من زلات الآخرين بقياسهم على نفسه على نحو تصرف الطبيب في الأمراض الجسدية، بل بالعكس يجب أن يكون الحاكم حراً من هذا الاختبار وبمعزل عن عوامل الشر والفساد، إذا أريد أن يتصف بالكمال الفائق ويحسن رعاية العدالة وهذا هو السبب في سهولة انخداع الصالحين في شبيبتهم، إذ ليس في نفوسهم مثل يقيسون شرور الأعداء به.

(ج) نعم وهم معرضون كثيراً لهذا الانخداع.

(س) ولذا لا يكون أفضل القضاة شاباً بل شيخاً عرك الدهر وخبر الطل، لا كشيء استقر في نفسه بل كامر خارجي أدركه ودرسه درساً طويلاً مدققاً في حياة الآخرين، وبعبارة أخرى: إنه يقاد بالمعرفة لا بالاختبار الشخصي.

(ج) حقاً إن ذلك أشرف نوع في الحكام.

(س) وهو صالح أيضاً، هذه هي نقطة البحث، لأن ذا النفس النقية صالح، أما القاضي المريب الذي اقترب كثيراً من موبقات الآثام وهو يزعم أنه بارع لكونه عاشر أمثاله من الشبان فيبيدي شديد الحذر قياساً على ما في داخله من ماذح الشروهي نصب عينه كل يوم. على أنه متى اجتمع بالشيوخ

والأبرار ظهر بإزائهم غراً أحرق برئته الشاذة وجهله السجية الكاملة لفقدانه مثلاً لها في نفسه، وإنما لأن علاقاته بالأشرار أكثر منها بالأبرار لاح له ولأمثاله أنه حاذق لا أحق.

(ج) غاية في الصواب.

(س) فلا نشد حاكماً الصالح في هذا الصف، بل في سابقه، لأن الرذيلة لا يمكنها أن تعرف نفسها والفضيلة معاً. أما الفضيلة في الكامل التهذيب فإنها بمرور الزمن تتمكن من معرفة الأمرين: نفسها والرذيلة. فالقاضي الحكيم في مذهبي هو هذا الفاضل لا ذاك الرذيل.

(ج) أو افكك في ذلك.

(س) أفلا تنشئ في مدينتك إدارتين، طيبة وقضائية. تتصف كل منهما بما ذكرناه من الأوصاف؟ فتسبغان بركات خدمتهما على أصحاب الأبدان والعقول مع إهمال سقماء الأبدان فيموتون وإعدام الأشرار الفاسدين غير القابلين إصلاحاً.

(ج) نعم وقد تبرهن أن ذلك خير للدولة ولأولئك السقماء.

(س) وواضح أن الشبان يحترسون من افتقارهم إلى هذه الشريعة ما داموا يمارسون الموسيقى البسيطة التي قلنا إنها تنشئ رذانة النفس.

(ج) دون شك. انتهى ترجمة الأستاذ حجاز.

فقال صاحبي عندئذ: عجبا! هانحن أولاء في هذا القول رأينا عجيب: العجب الأول: في سورة «يس»، إذ تقدم هناك أن علم الموسيقى والشعر وعلم الفلك كلها من واد واحد، واتضح لنا هناك إذ ظهر أن حساب الفلك يرجع إلى دوائر منتظمات مكررات كما في السنين الكبيسة والبسيطة، ومثلها في ذلك نظم الشعر ونغمات الموسيقى والطير. العجب الثاني: هنا، فقد أصبح الطب والقضاء توءمين في أن كثرة كل منهما دليل على سقوط أخلاق الأمة وآدابها. ولقد اضطرت حكومتنا المصرية في هذه السنة أن توسع مستشفى القصر العيني، وهي تبني بناء عظيماً يسع ٤٨٠٠ سرير للمرضى. إذن هذا دليل على الجهل المطبق في هذه الأمة، وهكذا كثرة القضاة والمحامين شرعيين وأهلبيين. كل ذلك دليل على سوء تربية الأمة وعلى سوء ملكة أهلها. فقلت: نعم حق ما تقول، وذلك سوء ليس من طبيعة بلادنا، بل ذلك أمر يتبع احتلال الأجبي لبلادنا. ومن أقبح ما اطلعت عليه بنفسي أنني منذ أربعة سنين قبل كتابة هذا الموضوع دعيت إلى وليمة، وقد كانت بلادنا أخذت استقلالاً جزئياً، فسمعت الموسيقى تصدح في تلك الوليمة، إذا هي موسيقى الحكومة المصرية، فكان دهشي عظيماً إذ سمعت كل الأشعار من أقاويل الجهال والسخفاء وأحق الطبقات، وكلها تنطق بالفسوق والجهالة والعمى، فسألت الرئيس فبكى بكاء مرأ، وقال: إن السلطة للرئيس الأجنبي، ولما عارضنا في ذلك عاقبونا، فأرغمنا أن نغني هذا الغناء الحقير. فعلمت بهذا وبغيره أن الأمم التي تتدهور أخلاقها كما حصل لامتنا إنما يكون ذلك أكثر من الأجانب المحتلين لبلاد.

فقال صاحبي: عرفنا تربية الأمة على سبيل الإجمال فنريد أن نعرف تربية الأمراء والقضاة ونحوهم. فقلت: لقد تقدم في سورة «يوسف» عند الكلام على الموازنة بين الموسيقى والفلك أن

أفلاطون يحتم أن يقرؤوا الرياضيات من الحساب والهندسة والخبر والفلك، وأن يمارسوا العضائل، وتكون دراستهم لتلك العلوم موجهة في ظواهرها إلى منعة العموم العملية، وفي باطنها إلى أن تتلخص الروح من الحساب البديع المنظم مبدع العالم، فتعرف من استقرار الحساب وحريه على وتيرة واحدة في الأحوال الفلكية وغيرها أن وراءها قوة ثابتة وعلماً وحكمة ورحمة. وهناك تتمثل نفوس الأمراء والقضاة والملوك بتلك الذات القدسية، فيحس هؤلاء بأنهم خلفاء في الأرض، وأنهم هم آباء الناس والناس أبنائهم. وكما مراء أوجب الرياضة البدنية والعفة على العامة أوجبها على الجيوش وعلى الأمراء. إذن القاضي والأمير والملك يجب أن يكون أكلهم وشربهم بسيطين، وأن يكثروا التمرين الجسدي والعقلي بالعلوم الرياضية. وأن يمكروا في منظم الكون بحيث يقتربون منه بقولهم حتى يحسوا بأنهم خلقوا أشبه بخلقة الذهب في المعادن. فإذا استحق الذهب أن يكون حاكماً في معاملات الناس وله السيادة على المعادن فهكذا يجب أن يعلم القضاة الحقيقيون أنهم خلقوا لذلك.

فقال: أنا الآن فهمت فحوى كلام أفلاطون الناقل عن سقراط، فأبين هذا القول في القرآن وفي الحديث كما وعدت أنت؟ فقلت: يقول الله تعالى في سورة «البقرة» يصف الملك: ﴿لَنْ أَسْطِقَ عَنْتَكُمْ وَرَأَاهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَآخِثَةٍ﴾ [البقرة: ٢٤٧]. فقال: هذا كلام إجمالي فأين التصيل كما فصل سقراط؟ فقلت: اقرأ القرآن. ألم تر أن هذا الملك نفسه هو الذي أمر قومه أن لا يشربوا من النهر، وأن من شرب منهم لم يقدر على المقاتلة، ومن لم يشرب أو شرب قليلاً حارب، والذين لم يشربوا كانوا قليلاً، والذين شربوا كانوا كثيراً، ولم يحارب إلا أولئك الأقلون فانتصروا. وهل هذه الفصحة موجهة لأحد إلا إلينا معاشر المسلمين الآن، وذلك أن نعلم الشعب الإسلامي العفة لتمام الصحة والعافية والشجاعة ويقل الاحتياج للأطباء. أفليس هذا يكون سبباً في قوة البدن المذكور في الآية وهو قوله: ﴿وَرَأَاهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَآخِثَةٍ﴾ [البقرة: ٢٤٧] فقال: زدني من هذا. فقلت: يقول الله تعالى: ﴿أَذَقْتُمْ طَهْنِيكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ آلْذُبَا وَأَسْتَمْتُمْ بِهَا فَآلْيَوْمَ تُعْرَضُونَ عَذَابُ الْهُونِ﴾ [الأحزاب: ٢٠]، ويقول: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا﴾ [الإسراء: ١٦]، ويقول: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَا﴾ [مريم: ٥٩] أفلا يكفيك هذا في أن ما قاله أفلاطون وسقراط قد وضع في القرآن. فقال: هذا في علم الحفوق فماذا في الطب؟ فقلت: يقول الله سبحانه: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١] ويقول: ﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٦١]، فأقرأ معنى هاتين الآيتين: الأولى في سورة «الأعراف»، والثانية في سورة «البقرة». فقال: أين التمرينات العضلية التي ذكرها أفلاطون؟ فقلت: إنها في «السبق والرمي» الآتي الكلام عليهما قريباً هنا. فقال: أين مقابل الموسيقى؟ فقلت: هي الصلاة، فالصلاة التي جاءت بالوحي هي التي تحمض كيان الأمة وتهذب أخلاقها. والبرهان على ذلك أن الصلاة عاشت بها أمم وأمم وفتحوا بلاداً وبلاداً وعمروا أرض الله. أما تعاليم أفلاطون فلم نجد لها أعماداً دامت عشرات السنين. فقال: حسن هذا كله. فأريد الآن أن تفيض القول فيما جاء في السنة (١) من حيث بساطة الطعام والشراب. (٢) ومن حيث التمرينات العضلية

فقلت : جاء في كتاب «رياض الصالحين» تحت عنوان «باب فضل الجوع» ما نصه : عن عائشة رضي الله عنها قالت : «ما أشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض» متفق عليه . وفي رواية : «ما أشبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض» .

وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول : «والله يا ابن أخي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار . قلت : يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت : الأسودان : التمر والماء ، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منايح ، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينها» متفق عليه .

وعن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر يقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل ، وقال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير . رواه البخاري . مصلية - بفتح الميم - أي : مشوية .

وعن أنس رضي الله عنه قال : «لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل لحزاً مرققاً حتى مات» رواه البخاري . وفي رواية له : «ولا رأى شاة سميطاً بعجه قط» .

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : «لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه» رواه مسلم . الدقل : تمر رديء .

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : «ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حيث ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى ، فقيل له : هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال : ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منحنياً من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى ، فقيل له : كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال : كنا نطحنه ونفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه» رواه البخاري . وقوله : النقي - بفتح النون وكسر القاف وتشديد الباء - وهو الخبز الحواري ، وهو الدرملك . وقوله : ثريناه - هو بشاء مثله ثم راء مشددة ثم ياء مثناة من تحت ثم فون . أي : بلبناء وعجناه .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال : ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالوا : الجوع يا رسول الله . قال : وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما ، قوموا ، فقاما معه فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رآته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً . فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين فلان؟ قالت : ذهب يستعذب لنا الماء ، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال : الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أصيافاً مني ، فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب ، فقال : كلوا ، وأخذ المدينة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياك والخلوب ، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا ، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قولها: يستعذب الماء، أي: يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعلق - بكسر العين وإسكان النال المعجمة - وهو الكاسية وهي القطن. والمدية - بضم الميم وكسر ها - هي السكين. والخلوب: ذات اللبن، والسؤال عن هذا النعيم: سؤال بعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب والله أعلم. هذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم ابن النيهان، كذا جاء مبنياً في رواية الترمذي وغيره.

وعن خالد بن عمر العدوي قال: خطبنا حبة بن غزوان وكان أميراً على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صباغة كصباغة الإناء يتصاها صاحبها، وإلحكم منقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما يحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقي من شفير جهنم فيهب في سبعة أعين لا يدرك لها قعرأ، والله لتملأن، أفمحبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصرعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً، وليأتين عليها يوم وهو كطيط من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشقتها بيني وبين سعد بن مالك فأنزرت بنصفها، فما أصبح اليوم ما أحد إلا أصبح أميراً على مصر من الأمصار، وإنني أعوذ بالله من أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. رواه مسلم. قوله: آذنت هو بحد الألف، أي: أعلمت. وقوله: بصرم - هو بضم الصاد - أي: بانقطاعها وفنائها. وقوله: ولت حذاء - هو بحاء مهلة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف محدودة - أي: سريعة. والصباغة - بضم الصاد المهملة - وهو البقية اليسيرة. وقوله: يتصاها - هو بتشديد الباء قبل الهاء - أي: يجمعها. والكطيط: الكثير الممتلئ. وقوله: قرحت - هو بفتح القاف وكسر الراء - أي: صارت فيها قروح.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزاراً غليظاً قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه.

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نفرز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا ورق الحبله وهذا السمر، حتى أن كان أحداً يضع كما تضع الشاة ما له خلط» متفق عليه. الحبله - بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة - وهي السمر نوعان معروفان من شجر البادية.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً» متفق عليه. قال أهل اللغة: والغريب معنى قوتاً أي ما يسد الرمق.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكسدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد عدت يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فبسم حين رأني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أها هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن

لي، فدخلت فوجد لبناً في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهديا لك فلان أو فلانة. قال: أها هـ. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأتون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بحث بها إليهم ولم يتناول منها شيئاً، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاوزوا أمرني فكنت أنا أعطيهم. فقلت: وما عسى أن يلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت، قال: أها هـ. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. قال: فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيته الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أها هـ. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أقعد فاشرب، فقمعت فشربت. فقال: اشرب، فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً. قال: فأرني، فأعطيت القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري.

وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيته وإنني لأختر فيهما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مفضياً عليه، فيجيء الجاني فيضع رجله على عنقي ويرى أنني مجنون ما بي إلا الجوع. رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعاً من شعير» متفق عليه.

وعن أنس رضي الله عنه قال: «رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهنيز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لنسعة أبيات» رواه البخاري الإهالة - بكسر الهمزة - الشحم الذائب. والسنخة - بالنون والحقاء المعجمة - وهي: المتغيرة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من آدم حشو ليف» رواه البخاري.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوساً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الأبرار كيف أخي سعد بن عباد؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعود

منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشر ما علينا مال ولا خفاف ولا فلانس ولا قمص نمشي في تلك الساخ، حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم.

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»، قال عمران: فما أدري قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثاً، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن» متفق عليه.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك إن نزل الفصل خير لك وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وأبدأ بمن تعول. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح.

وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في جسده، عندة قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. سربه - بكسر السين المهملة - أي: نفسه وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً وقنعه الله بما آفاه». رواه مسلم.

وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافاً وقع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاوياً وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبرهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قانتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحييتكم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. الخصاصة: الفاقة والجوع الشديد.

وعن أبي كريمة المقداد بن معد يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما ملأ آدمي وعاء شراً من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقرن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» رواه الترمذي، وقال: حديث حسن وقوله: أكلات، أي: لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: «ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون، ألا تسمعون، إن البذاذة من الإيمان يعني التحلل. رواه أبو داود. البذاذة: بالباء الموحدة والذال المعجمتين -

وهي رثاء الهبة وترك فاخر اللباس ، وأما التفعل فبالقاف والحاء ، قال أهل اللغة : المتفعل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه .

وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه تتلقى حيراً لقريش وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبا عبيدة يعطينا ثمرة تمر ، قليل : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص العسبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفيها يوماً إلى الليل ، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله ، قال : وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكتيب الضخم ، فأتيناها فإذا هي دابة تدعى العنبر ، فقال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا ، فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سما ، ولقد رأيتنا نخشع من وقب عينه بالقلال الدهن ، ونقطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور ، ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشرة رجلاً فأقمهم في وقب عينه ، وأخذ صلماً من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق ، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له ، فقال : رزق أخرج الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فنطعمونا ، فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله ، رواه مسلم . وقوله الجراب : وعاء من جلد معروف . وهو بكسر الجيم وفتحها والكسر أصح . وقوله : نمصها ، بفتح الميم . والخبط : ورق شجر معروف تأكله الإبل . والكتيب : النمل من الرمل . والوقب . بفتح الواو وإسكان القاف ويعنها باء موحدة . وهو نقرة العين . والقلال : الجرار ، والفدر . بكسر الفاء وفتح الدال . القطع ، وقوله : رحل البعير . بتخفيف الحاء . أي : جعل عليه الرحل . والشائق . بالشين المعجمة والقاف . اللحم الذي اقتطع ليقد منه ، والله أعلم .

وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرصغ ، رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن . الرصغ بالصاد والرسغ بالسين ، هو المفصل بين الكف والساعد .

وعن جابر رضي الله عنه قال : « إنا كنا يوم الخندق نحفر ، فعرضت كدية شديدة ، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق ، فقال : أنا نازل ، ثم قام ويطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا ندور ذواقاً ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب كثيراً أهبل أو أهيم ، فقلت : يا رسول الله اتنن لي إلى البيت ، فقلت لامرأتي : رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ما في ذلك صبر ، أفعدك شيء ؟ فقالت : عندي شعير وعناق ، فلبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج فقلت : طعيم « كذا » لي ، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان ، قال : كم هو ؟ فذكرت له ، فقال : كثير طيب ، قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من الثور حتى آتي ، فقال : قوموا ، فقام المهاجرون والأنصار ، فدخلت عليها فقلت : ويحك قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم ، قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم . قال : ادخلوا ولا تصاغطوا ، فجعل

يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم يتزعج، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال: كلى هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة» متفق عليه. وفي رواية قال جابر: «لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصاً، فأنكفأت إلى امرأتي، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصاً شديداً، فأخرجت إلي جراباً فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فلذبحتها وطحنت ففرغت إلى فراغي «كذا» وقطعتها في برمتها، ثم ولّيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فجئت فساررتهم فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعاً من شعير فتعال أنت ونهر معك، فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سوراً فحيهلاً بكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكما ولا تحيزن عجنيكم حتى أجيء، فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي، فقالت: بك وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت، فأخرجت عجينة فبسق فيه وبارك ثم عمدت إلى برمتي فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوها حتى تركوها وانحرفوا، وإن برمتنا لنثبط كما هي وإن عجبتنا ليخبز كما هو». وقوله: عرضت كذبة - بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المشاء تحت - وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس، والكتيب: أصله نل الرمل، والمراد هنا صارت تراباً ناعماً وهو معنى أهيل، والاثافي: الأحجار التي يكون عليها القدر، ونضاً غطوا: تزاحموا، والمجاعة: الجوع، وهي بفتح الميم، والخمصر - بفتح الخاء المعجمة والميم - الجوع، وأنكفأت: انقلبت ورجعت، والبهيمة - بضم الباء - تصغير بهيمة، وهي العناق - بفتح العين، والداجن: هي التي ألقت البيت، والسور: الطعام الذي يدعى الناس إليه، وهو بالفارسية، وحيهلاً، أي: تعالوا، وقولها: بك وبك، أي: خاصته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحييت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة، بسق، أي: بصق، ويقال أيضاً: بزق، ثلاث لمات، وعمد - بفتح الميم - أي: قصد، واقدحي، أي: اغرفي، والمقدحة: المفرقة، ونقط، أي: لغليانها صوت. والله أعلم.

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أهرق فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخذت خمراً لها فلففت الخبز ببعضه ثم دنت تحت ثوبي وردتني بهضمه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في المسجد ومعه الناس، فقامت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال ألتطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا، وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبا طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما يطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى

الله عليه وسلم : هلمي ما عندك يا أم سليم ؟ فأنت بذلك الخير ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم حكة فأدّته ، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ، ثم قال : ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ، ثم قال : ائذن لعشرة ، فأذن لهم فأكلوا ثم خرجوا ، ثم قال : ائذن لعشرة ، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم سبعون رجلاً أو ثمانون . متفق عليه . وفي رواية : « فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ، ثم هياها فإذا هي مثلها حين أكلوا منها » . وفي رواية : « فأكلوا عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلاً ، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سوراً » . وفي رواية : « ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم » . وفي رواية عن أنس قال : جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فوجدته مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصاة ، فقلت لبعض أصحابه : لم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه ؟ فقالوا : من الجوع ، فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان ، فقلت : يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصاة ، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع ، فدخل أبو طلحة على أمي فقال : هل من شيء ؟ فقالت : نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه ، وإن جاء آخر معه قلّ عنهم . وذكر تمام الحديث . انتهى ما أردته من كتاب « رياض الصالحين » والحمد لله رب العالمين .

فلما سمع ذلك صاحبي قال : لقد أصبحت موقناً أن دين الإسلام في المستقبل سيفهم فهماً غيره بالأسر ، فقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع هو وأصحابه ، وأن غيره لا ينخل ، وأن أهل بيته يمر عليهم الهلال والهلال والهلال فلا يوقدون ناراً ، ومعنى هذا أنهم عاشوا عيشة الصفة ، فإن العلم اليوم أثبت أن الخبز بدون النخالة والسنّ كله ضرر كما تقدم في هذا التفسير ، فترك النخالة والسنّ اليوم جهالة تورث الأمراض والشقاء والذل ، وأثبت أيضاً أن القوة لا تكون إلا فيما لم يطبخ ، أما الطعام المطبوخ فإن قوته قد ذهب أكثرها .

(ذن عدم طبخ الطعام صحة جيدة أثبتة الطب الحديث إذن البوة المحمدية في واد والمسلمون في واد ، فالمسلمون ينخلون الدقيق ويكثرون الطبخ ، ويتناني علمائهم وصلحاءهم وملوكهم في ألوان الطعام جهلاً منهم ، فلا هم أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا هم قرؤوا العلوم الطبية الحديثة المشروح مقصودها في هذا التفسير فيما تقدم .

ولقد نجد السيدة فاطمة رضي الله عنها كما في حديث البخاري تطلب منه صلى الله عليه وسلم أن يعطيها جارية من السبي لتساعدنها في طحن الدقيق بالرحى ، فأبى وأمرها بالعبادة علماً منه أن الطحن يعطي الجسم قوة ، فقد جمعت إذن بين العفة وتحرير العضلات ، فازدادت قوتها . وإذا ظهرت هذه الحقيقة ووضحت فأرجو أن تذكر ما وعدت به من « السبق والرمي » .

فقلت : جاء في كتاب « تيسير الوصول لجامع الأصول » تحت العنوان الآتي ما نصه :

كتاب السبق والرمي وفيه فصلان الفصل الأول: في أحكامهما

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل» أخرجه أصحاب السنن. والمراد بالخف: الإبل، وبالحافر: الخيل، وبالنصل: السهم. والسبق بفتح الباء: الجعل، وبإسكانها: مصلر سبقت أسبق سبقاً. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعم الخيل يسابق بها» أخرجه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: «سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل وفصل القرع في الغاية» أخرجه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: «أجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضم من الخيل من الخفيا إلى ثنية الوداع وما لم يضم - بتشديد الميم - من الثنية إلى مسجد بني زريق» أخرجه الستة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدخل فرساً بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار» أخرجه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على فعود فسقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم: «حق على الله أن لا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

وعن فقيم اللخمي قال: قلت لعقبة بن عامر رضي الله عنهما تختلف بين هذين الغرضين وأنت شيخ كبير ويشق عليك، فقال: لولا كلام سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانه سمعته يقول: «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قد عصي» أخرجه مسلم. ومعاناة الشيء: مقاساته وملاسته.

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه المحتسب في عمله الخير، والرامي به، والممد به». وفي رواية: «وعبله فارموا واركبوا وأحب إلي أن ترموا من أن تركبوا، كل لهو باطل، ليس من اللهو محمود إلا ثلاثة: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله، ورميه بقوسه ونبله، فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعد ما علمه فإنها نعمة تركها، أو قال: كفرها» أخرجه أصحاب السنن، وهذا لمطأ أبي داود، والمنبل: الذي يناول الرامي النبل ليرمي به وهو الممد به. وقوله: كفرها، أي: جحدتها.

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً. ارموا وأنا مع بني فلان، فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم كلكم. أخرجه البخاري. اهـ.

فلما أتممت ذلك قال صاحبي: الآن حصحص الحق. لقد استبان الآن أن كثيراً من علوم الأمم معصلات وميئات ومشيرات لمعاني القرآن، وإلا فكتاب السبق والرمي يقرؤه المسلمون في جميع

أقطار الإسلام، ولا يعمل كثير منهم به، فوجب على طلاب العلم جميعاً وأكثر العامة أن يكون لهم ساعة في كل أسبوع ليتقنوا هذا الفن لأنه يعطي قوة بدنية وصناعة حربية وشجاعة. والمحافظة على الصلاة تؤلف بين القلوب لا سيما إذا كانت في جماعة، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم «الصلاة وما ملكت أيمانكم» للإشارة إلى أن للصلاة أثراً فعالاً في المعاشرة، وهذا سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [التكوير: ٤٥].

إن سقراط يقول: الموسيقى تهدب الخلق، ولكن لها شروط، فإذا فقدت فسدت الأخلاق واحتاج الناس إلى القضاء. فاما الصلاة فإنها إذا زادها الإنسان فإنه يقرب من ربه، وقد دلت التجربة على أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر لنص الآية. وقد تقدم قول بتتام أن النظافة تحسن الأخلاق ولم يذكر الصلاة، وعد هذه النظافة من معاسن الدين الإسلامي، ونسي هو أن يذكر الصلاة لأنها ليست من دينه فهو يجهلها. وعليه يجب على الأمم الإسلامية:

(١) أن تذيب الصنائع اليدوية بين المتعلمين لأنها تقوي البدن والعقل.

(٢) وأن تذيب السبق والرمي.

(٣) وأن تعمم تعليم الجندية بقدر الإمكان.

(٤) وأن يكون القضاء من أفضل هؤلاء وأعلمهم.

(٥) وأن يكون الأمراء والملوك أعلى من الجميع أخلاقاً وعلماً وصحة واستقامة، فيكون علمهم أكمل وأجسامهم أصح وأراؤهم أعلى، فاما الاتكال على نستهم لأبائهم وحدها فإنه ضرر ومخالف للدين الإسلامي، فليكن الملوك والقضاة أصح أجساماً وأرقى عقولاً وعلومياً في جميع الأمم المحكومة بهم.

وإذا وجدنا أن النحل تربي خشرمها أي الملكة التي تحكمها وهكذا الأرضة، فلماذا لا نربي الملوك والقضاة تربية خاصة كما فعلت هذه الطوائف من الحشرات. ألم تر أن النحل تجعل عسلاً أبيض خاصاً بالملكة التي تربيها فيكون جسمها أكمل وتميزها أتم، وهكذا نجد ملكة الأرض أكبر حجماً وأقوى تميزاً من جميع عائلتها كما تراها مرسومة فيما تقدم في سورة «سبا»، فإله الذي ألهم بعض الحشرات أن تربي رؤسائها تربية خاصة هو نفسه الذي يقول في القرآن: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِصْرِ وَالْجَنَةِ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَلَكَهُ مِمَّنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

فليعلم المسلمون ذلك وليعملوا به والله هو الولي الحميد. كتب الأربعاء بعد نصف الليل ٢٥ يونيو سنة ١٩٣٠ بشارع رين العابدين بقسم السيدة زينب بمصر المحروسة. تمت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿قَالَ رَبِّ اعْمُرْ لِي وَهَبْ لِي مَلَكًا لَا يَلْفِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَتَىٰ نَوَّابٌ﴾^(٦)
فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ ﴿الخ

اعلم أن الناس بالنسبة للنعم على ثلاثة أقسام: عامة، وخاصة، وخاصة الخاصة. فاما العامة فإنهم يفرحون بظواهر النعم مثل روائحها العطرية ولذاتها المختلفة وزينتها والافتخار بكثرتها

وازدهام مخازنهم بها، وتحدث الناس بفتاحهم وإعظامهم في المجالس لكثرة أموالهم. وأما الخاصة فإنهم لا يقفون من النعم عند ظواهرها، وإنما يقبضون من الأغذية ما يفيدهم الصحة ويعطيهم العافية ويزدرون ما وراء ذلك من اللذات التي يفرح بها العامة، ولا يقفون في الموسيقى عند ظواهر نعماتها، ولا في الفلك عند ظواهر حساب الشهور والسنين الذي ينفعهم في نظام الحياة، بل يرتقون إلى ما فوق ذلك من التعجب من القوائين البديعة المحكمة التي تظهر في الأشعار والموسيقى ونغمات الطيور وعلم الفلك، وحساب الأوزان في علم الكيمياء مثل ما في تركيب الماء من الأكسجين والهيدروجين فهذه كلها نسبها منظمة موسيقية، لأن نسبها كلها هندسية على ونيرة واحدة، فهناك تصبح العلوم كلها عندهم علماً واحداً ونظماً واحداً، ويحسون في نفوسهم بسعادة علمية. وأما خاصة الخاصة فهم يرتقون فوق هؤلاء درجة ولا يكتفون بهدايا الملك ونعمه وإحسانه والظرف في ملكه وسياسة دولته، بل يشعرون بقربهم منه ولطفه وعطفه عليهم وموانسته لهم وهناك يجدون لذة فوق العائفتين السابقتين، انظر هذا المقام مشروحاً في سورة «يس» عند آية: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا﴾ [يس: ٣٨] الح، فهنا نقول: إذا كان سليمان عليه السلام يطلب أن يعطيه الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده فلن يكون إلا من الطبقة الثالثة، بل هو في أعلى طبقات هذه الدرجة، وليس يريد له مجرد ظواهر الطيارة الطائرة في الريح على سبيل المعجزة، ولا مجرد عظمة الملك وسطوته، ولا مجرد حفظ مملكة بني إسرائيل وأمنها، بل هو يريد ما هو أعلى من ذلك، وهو أن يفرح بالمنعم من حيث هو منعم لا بالنعمة، فالنعمة وسيلة لا غاية. فإذا فرح العامة بالعمة لأجل لذاتهم هم وحمدوا ربهم على ذلك، وإذا فرح الخاصة بالنعم من حيث إنها صادرة من الله تعالى وأنهم أهل لرعايته واختصاصه، فخاصة الخاصة إنما يفرحون بالمنعم نفسه من حيث هو منعم. فالملك الذي طلبه سليمان عليه السلام الذي لا ينبغي لأحد من بعده هو المذكور في الآية وهي تسخير الريح وما بعده، وهذا الملك لم يشاركه فيه أحد، ألا ترى أن الريح لم تسخر لموسى ولا لعيسى ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا ظهرت الطيارات في الجو اليوم فلم تكن إلا بالصناعات العلمية والتخنيق والدربة والمران في تلك الصناعات، ولم تسخر الريح لأحد منا، وإنما التسخير هناك بلا صنعة صانع ولا حكمة حكيم، فهي هناك معجزة وهنا صناعة، كما أن الجهال يعرفون بعض المستقل بطريق الرؤيا، ولكن الأنبياء يعرفون بعض المستقبل بالوحي، فهما وإن كانا من عالم واحد قد اختلفا، وأحدهما أقل من الآخر (٤٥) مرة، وليس يطلب سليمان الملك من حيث هو ملك كالعامة، بل طلبه من حيث إنه وسيلة للانتقال من النعمة إلى المنعم، وهناك يصل إلى العاية المطلوبة والعمة المحبوبة، ويرتقي من الأدنى إلى الأعلى في لمح البصر أو هو أقرب، ويكون ظواهر الملك هنا أشبه بالنعيمات اللواتي ترجع بالنفس إلى عالم الجمال والكمال ويطواهر الجمال المذكرات بالمبدع الحكيم.

أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه أعطي الكوثر وهي النعم الكثيرة، وأعطي المقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، فالجهتان منفكتان، فليمان طلب نعمة الملك الدنيوي ليكون القرب من هذه الناحية، فأما موسى فبالكلام، وأما عيسى فبالروحانية العامة، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فأمر كثيرة من مقام الحمد والكوثر وهكذا. انتهت اللطيفة الثالثة والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿قَالَ قَبَّرْتُكَ لِأَعْيُوبَهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

عز الله تعالى وتره أن يطلع على جماله وبهاء كماله وحسن إتقانه وعجيب نظامه إلا أولو الألباب، أما أكثر الناس فإن لهم في بدوهم وحضرهم ومدنهم وقراهم وجهلهم وشهواتهم في مآكلهم وملبسهم وافتخارهم بجاههم ومالهم وأحسابهم وأنسابهم، وفي أضغانهم وأحقادهم على أعدائهم وتنافسهم وتكاثرهم لشغلاً شاغلاً وغمرات هم فيها ساهون.

قديماً غوى إبليس آدم، وحديثاً غوى ذريته، والتاريخان متطابقان، ألا ترى رعاك الله أن بني آدم فوق الأرض قد مثلوا نفس القصص الذي ذكره الله في آدم، آدم أغواء إبليس فأكل من الشجرة فبدت له هو وزوجته سوءاتهما فواريا عوراتهما بورق الشجر وأخرجوا من الجنة، وأصبح الأبناء أعداء وأخذوا يسعون للرزق ليلاً ونهاراً.

هذه قصة آدم، فانظر في قصص بني، ولا ينبتك عنها إلا الجغرافية الأرضية عند تفصيلها، فهناك قوم في خط الاستواء عشر عليهم السائحون قريباً لا يعملون بينهم وبين ضوء الشمس سترأ، فهم يعيشون حرارة ويموتون حرارة كما أثبتته الرحالة «ستانلي»، وتقر على القوم عشرات السنين فلا يسمع الناس عنهم بفاحشة ولا خا ولا زنا وهم من هذه المعاصد آمنون. ثم انظر بعد ذلك إلى ما تقدم في آخر سورة «يس» في آية: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ [يس: ٨٠]، وكيف رأيت ذلك الشكل المرسوم فيه صورة الرجل الذي تحلى بملابس في بعض جزائر المحيط وكلها من ورق الموز، أليس أولئك العراة يقابلون آدم قبل الأكل من الشجرة، وذلك الرجل الذي لبس ورق الشجر الذي رأيته يمثله وزوجته بعد أن ارتكبا الخطيئة. وسوس الشيطان لحواء وهي ساعدته على إغواء آدم، فلبدا عيش البساطة والسهولة وأحذا يتفشان في طرق الحياة ويزاولان حياة جديدة ما كان أظاهما عنها لولا القدر المقدور ونفس الشيطان وسوس لأبناء آدم كذلك، فأخذ يدخل بين رجال القبائل ونسائهم ويصطاد العقول في أقاصي السودان وجزائر المحيط، ويقول لأولئك العراة الذين يجهلون الحنا والزنا ويعيشون في بحبوحة الهناء والرخاء يقتاتون من الفاكهة ويشربون من سلسيل العيون ولا يصيبهم في حياتهم نصب ولا يحل بساحتهم طيب ولا جراح أريب، إذ لا مرض يزورهم ولا يؤس يصيبهم، وهم في جنة الأرض التي هم بها آمنون. فلا تزال الوسوس تعلق في قلوبهم والهواجس تتابع في أفئدتهم حتى يستدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. وهل الأدنى إلا التباعد عن الحياة الطبيعية رويداً رويداً، والتهافت على ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها وقطنها وتيلها وحرير دودها، من كل ما لا ينبت إلا بشق الأنفس، ولا يحصل إلا بكد الرجل وكد المرأة ومزاولة الطبخ والحرق والسقي والحصد والحزن ومقاومة الأعداء، ودفع صرائب الحكومات، والغزل والنسيج والحياطة والغسل والتنظيف وإظهار الزينة والتغالي في إبداء المحاسن، والتبجح بأنواع الصيغ والتلوين والتطريز، وما أشبه ذلك من كل ما استغنى عنه الفريق الأول الدين هم في جنات الحياة يسعدون، إذن تاريخ الإنسان الحاضر في كرتنا الأرضية اليوم أعاد لنا تاريخ آدم المذكور في القرآن.

يا سبحان الله! لماذا يكرر الله لنا قصة آدم في بضع مواضع في القرآن؟ ولماذا يعيدها تكراراً مع قصة إبليس؟ أما الجهلاء وصغار العلماء في كرتنا الأرضية فهؤلاء يقرؤون ولا هم يدكرون، فأما الحكماء وأما أولو الأبواب فهم الذين يذكرون ويقولون: لقد تكررت قصة آدم وإغواء إبليس له تذكيراً لنا نحن، فلم يكن الله بالقرآن ليعلم آدم ولا نبيه ولا حواء ووجه، وإنما يريد أن يعطينا النموذج الذي ظهر لنا باتساع العلوم في زماننا، فأدم لم نره ولكننا رأينا آثار القصة فينا، ففي المرأة الأظهار كآدم في أول مرة، وفينا الذين خصفوا ورق الشجر على أجسامهم، وفيما فئة ثالثة نسبت فواكه الجنة الأرضية مأكلاً وأوراقها ملبساً، وأخذت تجذ في استنات الأرض لتسد الحاجة في مطعمها وملبسها، فنظر الله للناس نظر الأب الشفيق لطفله الصغير ﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى﴾ [الحل: ٦٠]، إذ يلح في الطلب فيجيب لما طلب، فأكثر لهم المآكل والملابس، وعلى مقدار تفهم أعطاهم ما سألوا وذلك رحمة منه لأنه يعطي بقدر ويمنع بقدر، وهؤلاء هذه مرتبتهم من الوجود وهذا استعدادهم في الحياة.

هذه هي قصة الإنسان الموافقة لقصة آدم. فهذه قصة جغرافية وافقت القصة التاريخية الأثرية. والعلم إن لم يثمر العمل ضائع. والكلام إذا لم يقد سامعه فوائده فلماذا يقوله. ومن أجل مقاصد هذا التاريخ الذي استوى فيه آدم وبنوه أن نذكر نحن معاشر المسلمين في زماننا ونقول: التاريخ للعبارة أما مجرد القراءة أو التبعد فإنهما مبدآن لا نهايتان، وهذا التاريخ يعلمنا أن هذا الإنسان كله استعبده الشهوات وأهدته البئس، وأخذ في طعامه وشرايه ولباسه يخطط خط عشواء، ويمشي على غير الصراط السوي، حتى أصبحت أنواع المخدرات وأصناف الملابس الصناعية يستعملها المستعمرون شبكة يصطادون بها الضعفاء من الأمم ويسترقون العاقلين، إذن هذه الشهوات الطارئة اتخذها الإنسان وسائل لإذلال أخيه بالتجارة كما اتخذها الشيطان قديماً وسيلة لاستدراجه فأخرجه من الجنان. إذن لا ثقة بما عليه حال هذا الإنسان الآن في جميع ضروب الحياة. وليس إسباغ النعم وتراكم الخيرات واللذات بدليل على أن هذه سعادات الإنسان. فإذا حرمانا من نعمة الحياة الأولى التي خلقت من ذل الكد والكدر ومن ذل الفواحش التي فيها عذاب الخزي في الحياة الدنيوية ولا سبيل للرجوع إليها، فعلياً أن نبعث ضروب هذه الحياة من جديد. ولكن ليس معنى ذلك أنت تترك الأمم حولنا وشأنها، كلا. بل علينا أن ننظر ماذا قال العلماء في عصرنا في هذا الموضوع، ولأي حد وصلوا. فإذا عرفنا آراءهم وجب علينا أن ندقق في أبحاثهم وننظر في آرائهم ونمتحنها وساعد في رقي نوع الإنسان لأن الناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدماً.

والذي وصل إلينا الآن من آراء الأمم في هذا الموضوع أي موضوع المآكل والملابس شذرات تصلح للبحث فيها والنظر والتأمل، وتلك الشذرات ترجع إلى مسألة العيتامين، أي مادة الحياة التي لم يعرفها الناس إلا في قرننا هذا وهو القرن العشرون. يقولون: إن ضوء الشمس هو القوة التي نستمد منها الحياة. فالحب والعاكهة تعطينا قوة وهي التي اكتسبتها من نور الشمس، والطعام المطبوخ والمحفوظ في العلب وما أشبه ذلك كله قد ماتت منه تلك القوة فليس مفيداً لنا ونظرية النوع الإنساني في حرارة النار التي يخبر بها الخبز يطبخ بها الطعام نظرية خاطئة كاذبة. ولا معنى لطبخ الطعام بالنار

إلا إماتة الحياة منه . ولا معنى لجعله في العلب أمداً طويلاً إلا أنه يعقد خواصه وتزهق منه روح الحياة ، وهذه الملابس الحريرية والقطنية والكتانية ما هي إلا موانع من سعادة الحياة وسدّ حصين وسور يفصل ما بين أجسامنا وحرارة الشمس التي بها الحياة ، وإذا كنا نحتال على الحياة بتعاطي الجيوب والفواكه التي خزنّت فيها أضواء الشمس فتدخلها في أجسامنا لتعطينا قوة الحياة الشمسية المخزونة فيها ؛ فأولى ثم أولى أن نلاقبها بأجسامنا مباشرة فتلامسها كما تلامس كل نبات وكل حيوان ، فتدخل في منافذه وتتصل بعروقه وتساعد دورته الدموية فتعطيه النشاط .

اعتراض على المؤلف وجوابه

بينما أنا أكذب هذا إذ حضر صديقي العالم الذي اعتاد أن يناقشي في هذا التفسير ، فقال : ما أحسن قولك وما أئنه وما أحسن هذا الاستنتاج ، ولكن هاك أمر جدير بالذكر ، وهو أنك بهذا خالفت أصول الدين ونبذت سلوك سبيل المؤمنين ، أتريد أن الناس يصلون وهم عراة ؟ أم تريد أن يتجرد الرجال والنساء من الملابس ، ومن حلل هذا فقد كفر والعياذ بالله تعالى ، أنت لست كسقراط إذ يحدث تلاميذه ولا دين له . كلا ، إلك الآن في تفسير القرآن فلتكن المباحث غير خارجة عن الشرائع الإسلامية . فقلت : أيها الأخ ، هل رأيتني لوحت أو صرحت بما تقول ؟ فقال : كلا . ولكنك عميت القول ، وهذا ربما يأخذه جاهل أو حاسد فيؤوّه إلى ما ذكرته . فقلت : أذكرك بأنني قلت في أول هذا المقال أنت تريد أن نقرأ مباحث الأمم ثم نبحث فيها لا أنني أتممت البحث ، وهل الإنسان يستغرق في الطعام طول نهاره ؟ قال : كلا ، بل يكون وقتاً دون وقت . قلت : فليكن هكذا استضاءة أكثر الجسم بضوء الشمس وقتاً دون وقت مع مراعاة الشرع ، أنا أذكرك بقصة آدم في سورة « الأعراف » ألم تر أن فيها خصف الورق على جسمه وجسم زوجه ليواريا سوءاتهما ؟ قال : بلى . قلت : ألم أقل لك إن الحل الأولى لا سبيل للرجوع إليها . قال : بلى . قلت : أنت ذكرت ذلك في أول هذا المقال ، تريد بذلك أن هن أحوالاً جديدة يجب البحث فيها . قلت : ألم يقل الله في هذه الحال الجديدة : ﴿ يَتَنَبَّهٖ ءَادَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف : ٣١] ، فأباح لنا كل ما أعطانا ، ولكنه أعلننا بأنه لا يحب المسرفين منا ، وقال : ﴿ يَتَنَبَّهٖ ءَادَمُ قَدْ أُنزِلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سُوٓءَ بَٰرِكُمْ وَرِبَٰسًا وَنَبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف : ٢٦] ، فجعل المدار على التقوى ورفعة النفس ، فأما اللباس الظاهري فالشرع يراعي فيه الأحوال الطارئة على الإنسانية ، إذ ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، وليس في سعة الناس التخلي عن عاداتهم في الملابس ، فالأنبياء لا يكلفون الناس ما لا يطيقون ، فيقولون كونوا عراة كأيكم آدم ، بل ينظمون بأمر الله أحوالهم التي هم عليها ، والنظام هو الاعتدال وعدم الإسراف ، ولكنه ذكرنا فقال : السر الظاهري ليس أجل مقصود ، بل المقصود الأهم لباس التقوى ، فأحسنوا الظواهر فمضى أن تصلح البواطن . إذن هو أباح لنا كل طعام ولباس على شرط عدم الإسراف . فقال : وهل للإسراف من قواعد ؟ فقلت : قد قدمت بعض تلك القواعد في سورة « الأعراف » . فقال : إنك لم تذكر هاك مسألة الفيتامين ، بل إنك لم تكن تعلم عنها شيئاً ، فالمقام يحتاج إلى إيضاح . فقلت : اقرأ ما تقدم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف

كان آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيتهم نار الهلال والهلال والهلال ، وكيف كانوا لا يخلون الدقيق . أليس هذا يكفيك فتعرف أن النبوة قد أوضحت ما أجعله القرآن من نبذ الإسراف . فقال : ولكن إذا ظهر أن آثار النبوة المحمدية قد ظهرت في زماننا وأن الأطباء أخذوا يرجعون النوع الإنساني عن عاداته الرديئة ويقرّبونهم من الأخلاق النبوية فجدير بك أن تسمعي مقالاً في الإصلاح الحديث وإن لم يكن تاماً ، حتى إذا وافق الأخلاق النبوية والسيرة المحمدية ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقه العلم الحديث في الطعام فهناك يكون أمر عظيم . أولاً : إنه معجزة جديدة لم تظهر إلا في قرننا هذا ، ثانياً : إن المسلمين يرجعون للسيرة النبوية ويعرفون ما صح وما لم يصح في طعامه وشرابه ، ثم يدرسون العلوم الحديثة في الطعام ، ثم هم أنفسهم بلا مرية سيغيرون طرق ماكلهم متى عرفوا الحقيقة . فقلت : لقد قفمت في هذا المقام كلاماً في سورة « البقرة » عند آية : ﴿ أَتُتْبَلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَىٰ بِالدِّعْ هُوَ خَيْرٌ ﴾ [البقرة : ٦١] ، وفي سورة « الأعراف » عند آية الإسراف ، وفي سورة « الحجر » في النصف الأول منها عند الإشارة إلى قصة آدم ، وفي سورة « طه » عند قصة آدم في آخرها ، وفي سورة « الشعراء » عند قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تَرُفَّتْ فَهُوَ يَشْفِي ﴾ [الشعراء : ٨٠] ، وهناك مواضع أخر . فقال : ولكن لا أزال أقول إن العلم في زماننا سريع الترقى ، فاذا كررتي آخر ما وقفت عليه في أمر الطعام .

فقلت : سأسمعك مقالين : الأول : هو ما جاء في كتاب « دستور التغذية » لصديقنا الأستاذ محمد فريد وجدي . فساذكر هنا لباب ما ترجم من آراء الدكاترة الأربعة وهم : هيج الإنكليزي ، وكنتاني التلياني ، وسويرسكي الفرنسي ، وكوهن الألماني . هؤلاء وغيرهم الذين يريدون من الإنسان الرجوع إلى حال الفطرة في الطعام كأدم قبل الأكل من الشجرة ، وهذا من أسرار القرآن التي لم تظهر إلا في هذا الزمان ، ثم أقفي على آثار ذلك بضرب مثل لآراء هؤلاء العلماء بنهر النيل والمزارع المصرية مع الجسد وما فيه من الدم الخ ، فيكون ذلك فصلين ، وأتبعهما بفصل ثالث في ست فوائد طيبة عن علماء عصرنا .

الفصل الأول : فيما ترجمه المؤلف من آراء أولئك الدكاترة

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين .

أما بعد : فإن الإنسان بتطوراته المتتالية في المدنية ، وذهابه في الإبداع الصناعي كل مذهب ، وبما استتبع ذلك من إخلاده إلى معيشة الترف ، وإغراقه في تطلب الملاذ البدنية ، قد أخرج مسألة التغذية عن حقيقتها ، فبعد أن كان يأكل طلباً لإقامة حياته وحماية جسمانه من العطش أصبح يفعل طلباً لذنة المعجلة ، حتى دفعت هذه العاطفة إلى تناول الأعذية الضارة المبيدة لجسمانه ، وهو يعلم ذلك ويشعر به ، إلا أنه قد شعر بأن خروجه هذا على القوانين الطبيعية كان له أسوأ تأثير على جسده وعقله معاً ، وأن هذا المتاع الحيواني سريع الزوال ، ثم يعقبه دور من الآلام والأعراض يطول أمده عليه ، ولا يزال به حتى يصرعه على أبشع الأحوال بعد أن يحرمه من جميع الطيبات الجسدية والعقلية .

عني العلم منذ عهده الأول حسنّ سنن مقررّة للتغذي، وما زال العلماء والفلاسفة يجعلون هذا الموضوع من أهم مباحثهم حتى يومنا هذا، بل استحال أمره في العهد الأخير إلى اعتباره أولى بالعناية من الوجهة الصحية والعلاجية من كل المسائل التي لها علاقة بالحياة الجسدية، لما ثبت أن الغذاء هو العامل الأكبر في الصحة والمرض، وفي طول الحياة وقصرها، حتى قال العلامة البكتريولوجي «متشنيكوف» مدير معهد باستور بباريس: إن الإنسان خلق ليعيش ثلاثمائة سنة، وإنما هو يقتل نفسه بسوء سيرته في تغذيته. وأقر بهذه الحقيقة جمهور الباحثين والمتقنين، وجاءت العلوم الكيماوية فأيدت أقوالهم بالتحليلات، إذ بينت ما يحويه كل نوع من أنواع الأغذية من المواد المختلفة وما يحتاج إليه الجسد كل يوم من كل منها، وحدثت بجانب هذه الفتوحات الكيماوية فتوحات أخرى طبية أثبتت بالتحليل أن أدواء القلب والسرطان والروماتيزم والبول السكري والربو والتهلبي الشرايين والشلل والإمساك المستعصي إلى ما إليها مما يطول عدده كلها متولدة من سوء التغذي، وعدم تخير صنوف الطعام، فأصبحت هذه المسألة والحالة هذه في عداد المسائل المحسوسة الممكنة تجريتها تحليلاً وتركيباً، فهبّ الغيورون على الإنسان في أوروبا إلى وضع المؤلفات في هذا الصدد حتى صار لا يمكن إحصاء ما صدر منها في هذه الخمسين السنة الأخيرة.

مذهب الطب

للطب اليوم مذهبان أحدهما يرى أن الجسم يحتاج أحياناً إلى العلاج بالمواد المختلفة مع استخدام التدابير الصحية، ويرى الآخر أن العلاج قد يفيد العضو المريض فيحوله من حال إلى حال، ولكنه في الوقت ذاته يوجب مرضاً على عضو آخر قد يكون فيه هلاك الشخص. فالطب في نظر هؤلاء يجب أن يقتصر على استخدام قوى الطبيعة من هواء طلق وغذاء جيد صحي خال من اللحم والمهيجات، وعمل جسدي معتدل واستحمام بالماء العاتر أو البارد وغير ذلك من التدابير التي تعين الأعضاء المريضة على مكافحة المرض الذي حل بها. إن هؤلاء يقولون: إن العلاج لا يشفي المصاب، ولكن الذي يشفيه هي القوة الحيوية في جسمه، تلك القوة تظهر للحس بفعلها على الجراح. ألم تر أنه لو أصابك جرح أخذ بعد حين في الاندمال من نفسه فلا يزال سائراً في طريقه حتى يصح العضو المجروح ويصير كأن ليس به شيء، وتعود إليه جميع وظائفه ولم يبق للجرح عين ولا أثر. هذا الأثر المحسوس للاندمال والشفاء التدريجي هو أثر القوة الحيوية التي خلقها الله لتحفظ لنا وجودنا إلى حين.

فإذا أصاب أحد الأعضاء مرض لإهمالنا لقانون الصحة تولته القوة الحيوية بالعناية والعلاج كما تولت الجرح، فلا يجوز أن يكون لنا إذ ذاك من عمل إلا مساعدة فعل القوة الحيوية باتباع قوانين الصحة ومراعاة الحمية والعناية باستنشاق الهواء النقي وغير ذلك، فتعمل القوة الحيوية عملها في ذلك العصور ولا يمر غير قليل حتى يشفي المريض. أما لو أعطي علاجاً وهو في تلك الحالة ازدادت حالته سوءاً وتفاقم مرضه، فإن نجا منه فلا يكون ذلك إلا ببذل مجهود كبير من قواه الحيوية تهيشه لمرض مزمن. قالوا: وقد جاءت شهادات كبار الأطباء في ضرر العلاجات تزيد ذلك

قال الدكتور « غرائشتاين » وهو من أقطاب الطب بألمانيا وقد نقله عنه الدكتور « بلز » في كتابه الطب الطبيعي : الضعف في درجاته وأشكاله التي لا تخصى ليس هو على وجه عام إلا نتيجة العلاج بالعقاقير سواء أكانت جيدة أم رديئة . العلاجات إن استعملت كما ينبغي تغلبت على المرض الأصلي ، ولكنها تترك دائماً في الجسم بقايا تظهر أجلاً أو عاجلاً وتكون نتائجها غير قابلة للشفاء . وعلمه فللتناس الحق في تسمية هذا النوع من الضعف بالضعف العلاجي . ثم قال : من عهد أجداد علينا الكيمياء بالمركبات المختلفة للزئبق والأتومون وقشر الكينا « كدا » وحمض البروسيك والرصاص والررنبيخ والكبريت الخ ، ومن عهد السماح بتعاطيها بنوع من الجرأة المتناهية باعتبارها علاجات قوية التأثير ضد الآلام التي كانت مجهولة في العصور السابقة ، من ذلك العهد انتشر الضعف بحالة يؤسف لها وانتقل من الآباء إلى الأبناء . فالذي يلقي به القدر مرة واحدة تحت كلاكل هذا المرض يكون قد وقف حياته على التردد على الصيدليات .

وقال الدكتور « كيسر » كما نقله عنه الأستاذ « بلز » في كتابه المتقدم ذكره : إن الحكمة القديمة القائلة بأن الدواء قد يكون شراً من الداء ، والطبيب شراً من المرض ، هي صحيحة في كثير من الأحوال . إن عدداً كثيراً من الأمراض تشفى بقوة الطبيعة وحدها ، وأما في الأمراض كافة فالشيء الوحيد الذي يجب على الطبيب عمله ويستطيعه هو حصر وإبعاد المؤثرات القاتلة عن المريض ، وإبطال الحركة غير الطبيعية لبعض أجهزته وأعضائه . فإن فعل أكثر من هذا ليرضي المريض المحب للدواء ويحقق نظريته الوسواسية وشهوته النفسية فقد أضرمه كل الضرر . على هذه الطريقة كثيراً ما يولد الأطباء الأمراض الصناعية ، ويمكن القول بأنه في كثير من الأمراض التي يعالجها الأطباء عدد كبير من الأمراض المزمنة منها ما قد سببه الأطباء أنفسهم . وفي الحالة الحاضرة للطب العلمي يجب أن يجعل المريض بمعمل عن كل طبيب كما يمزج عن كل سم قتال . هذا ما يشهد به تاريخ الطب ، فإن كل نظرية طبية خاصة استدعت عدداً من الصحايا الشرية لم يتوصل إلى الفتك بمثلها أنكا الأوبئة ولا أطول الحروب .

وقال الأستاذ « ستيفس » أستاذ الكلية الطبية بنيويورك كما نقله عنه الأستاذ « بلز » : كلما تقدم سن الأطباء قل اعتقادهم في تأثير الأدوية وزادت ثقتهم في قوى الطبيعة . ثم قال : رغماً عن كل المحترعات الحديثة التي أحيطت بالتهليل فإن المرضى لا يزالون يشكون الأمراض كما كانت حالتهم قبل أربعين عاماً . ثم قال : إن سبب بقاء تقدم الطب ناتج من أن الأطباء بدلاً من أن يدرسوا الطبيعة درسوا كتابات من تقدمهم .

وقال الدكتور « سميت » كما نقله عنه الأستاذ « بلز » : كل العلاجات التي تدخل في الدورة الدموية تسمم الدم بعين الطريقة التي تسممه بها السموم الحائلة للأمراض الأدوية لا تشفي أي مرض كان ، بل الذي يشفيها هو الخاصية الطبيعية ليس إلا ، ثم قال : إن الديجيتال قد قتل ألوفاً من الناس ، وحمض البرومبيك كان يستعمل بكثرة في أوروبا وأمريكا ضد السل الرئوي ، وقد عاجلوا به ألوفاً من المرضى فلم يشف منهم واحداً ، بل إنه قتل مئات منهم . انتهى . وقد نقل الأستاذ « بلز » عن أكثر من ثمانين عالماً من علماء الطب الرسميين مثل هذه الأقوال التي تؤيدها المشاهدة ، فثبت من ذلك

كله أن أثر العقاقير في شفاء الأمراض أثر مهلك، وجدير بالإنسان إذا أصابه مرض أن يحتمي من الأكل، وأن يعنى بأمر الصحة مستخدماً الوسائل التي ذكرها الأطباء الطبيعيون من الاستشفاء بالماء والهواء، ذلك خير من التعرض لأخطار العلاجات المختلفة. لم يجرى العالم إلى اليوم من الطب من فائدة غير تحفيف الآلام بالمسكنات وكلها سام قاتل، وقد كثرت الأطباء والصيديات ولا تزال الأمراض والمرضى آخذين بالازدياد، وقد طرأت أمراض ما كان يعرفها آباؤنا ولا تعرفها للآن الأمم الخلوة التي لا تعرف طباً ولا علاجاً فما أثر الطب بعد ذلك؟ يظهر لنا أن علم الطب سيضمحل ويحل محله علم قانون الصحة، وسيزول كل ما يعزى للعلاجات من التأثيرات والخواص لطهور أثر العلوفية، ولن يبق إلا علم الجراحة، فهو العلم النافع الذي لا شك في نفعه. هذا ما يقوله أنصار الطب الطبيعي.

أساليب العلماء في معالجة الأمراض

ويقولون: أعجز الأطباء معالجة أقل الأمراض خطورة، فلم يتوصل طبيب إلى إزالة فقر الدم وضعف الأعصاب وغيرهما مما يعترى الناس من جراء أعمالهم بمحض خواص العقاقير، فأكثر الناس يشكون الضعف وفقر الدم، وقد صرفوا السنين في تعاطي العلاجات المقوية بدون فائدة. هذا بالنسبة للضعف وفقر الدم، أما بالنسبة لغيرهما من أمراض القلب والرئتين والمعدة والمخ فحدث ولا حرج. وإن قلت إن واحداً ممن يصاب بهذه الأمراض لم ينل خيراً من العلاجات الطبية وانتهى أمره إلى اليأس لما كنت بعيداً عن الواقع. هذا العقم الظاهر من العلاجات دفع كثيراً من فضلاء الأطباء إلى تلعب وسائل جديدة لشفاء الأمراض، فأطالوا البحث وصرفوا العمر في التجارب، فاهتدوا لتائج إن لم تكن هي الواقع بعينه فقد أدت خدماً جليلة. يذكر من هؤلاء العلماء الأطباء. هيج الإنجليزي وكتاني الإيطالي وسوبرويسكي الفرنسي. وقد أحدث كل من هؤلاء حوادث من الشفاء عزت على الطب والأطباء وطارت شهرتها إلى أقاصي المعمور.

أسلوب الدكتور هيج في علاج الأمراض

يقول الدكتور هيج: إن أسباب الأمراض هي الحوامض السامة التي تنضاف إلى الدم من سوء التغذية، أكرها خطراً حمض البوليك «أسيد أوريك» وحمض الأوكساليك والنظرون، وصرح بأن لا سبب للنوراستايا - وهو مرض ضعف الأعصاب الذي ينتشر اليوم انتشاراً مريعاً بين جميع الطبقات - إلا حمض البوليك، وكذلك هو من الأسباب للإصابة بالنقطة والروماتيزم وألم الرأس والصرع والجنون وضعف القلب ووقوفه والربو والتهاب الشعب وسوء الهضم والبول السكري وأمراض القلب.

ليس هيج أول من عرف ضرر حمض البوليك، ولكنه أول من حدد دائرة نفوذه الصار من الوجهة المرصية. قال هيج - وهذا القول أساس مذهبه -: إن السميات التي تتخلف من المواد الغذائية تثبت في تفرعات الأوعية الدموية وتسد الأوعية الشعرية فتقل قوة سريان الدم ويشند ضغطه على القلب ويكون سبباً لضعف عام للبية واختلال جميع الأعضاء، فإذا أبطأت الدورة قلت تغذية

الأعضاء، ومتى اشتد الضغط على القلب يحدث له مرض ثم تنتشر سموم الأغذية بتوالي تواردها في سائر الأعضاء فتمرضها أيضاً. فيشكو صاحبها العوارض المختلفة ويعرض نفسه على الأطباء، فيشخصه كل منهم على ما تسمح له به نظرياته، فتارة ينصحونه بتعاطي المقويات، وأخرى بأخذ المنومات، ومرة يأمرونه بالسياحة وأخرى بالراحة، وحيناً يرقون جلده بإبر الحفن، وهم في ذلك كله بعيدون عن حقيقة الداء، فلو علموا أنه ناشئ عن سموم الأغذية وعنوا بمعرفة مقادير السموم منها وأشاروا بحمية صحيحة لشفي المصاب، ولكنهم يعتمدون على العقاقير الطبية، فتتضم إلى كمية السموم وتزيد فعلها. يقول هيج: إن تراكم حمض البوليك في أوعية الدم يسبب انحرافاً في العقل واضطراباً في الحياة، وهي أخص أعراض النوراستانيا، فإذا سهل خروج حمض البوليك تغيرت حالة العقل حالاً كأنها حادثة سحرية، وتقلب الحياة في نظر صاحبها سارة، حتى إن الإنسان ليحدث نفسه بإتيان الأعمال المستحيلة. وقال هيج: إن جميع الأمراض تزول بإزالة حمض البوليك، فاحذروا هذا الحمض تعيشوا مائة سنة، ولا يوجد هذا الحمض غير الغذاء. بالتعطيل وجد أن هذا الحمض يوجد في اللحم والبقول والعدس والبازلة والفاصولياء واللوبياء الجافة والشاي والقهوة والكافور.

ثم قال: وعليه فيجب الاكتفاء بأكل النباتات وخصوصاً الإسفاناخ والخبازي والكرنب والثبيط والفواكه واللبن والجبن والامتناع عن اللحم والبقول والعدس والبازلة والفاصولياء واللوبياء الجافة. إذا سار المصاب بأي مرض على هذه الحمية مدة تحللت السموم وتسريت من الكلتيين والجلد وغيرها وطهر الجسم منها وزايلت جميع الأعراض المرضية.

أسلوب الدكتور كانتاني

قاعدة الدكتور كانتاني غير قاعدة هيج وإن كانت النتيجة واحدة، فإنه قال بأن حمض البوليك هو سبب كل مرض في جسم الإنسان، ولكنه ليس هو العلة، بل العلة قلة الأكسوجين في الجسم لتحويله إلى بول وتزوله مع الفضلات. قال: والذي يوجب نقص مقدار الأكسوجين في جسمنا أنه يستهلك بإكثارنا من تناول الأغذية الأيدراتية الكربونية كـ «السكر والنشا» والدهنية، فإن لم يتناول الإنسان هذه الأغذية بقي الأوكسجين في دمه فحول حمض البوليك إلى بول فألقى الجسم شره كلما تكون. وعلى ذلك فالدواء الوحيد لجميع الأمراض عند الدكتور كانتاني هو اتباع حمية، فلا يأكل الإنسان فيها الدهنيات ولا السكر والنشا، ويمتنع عن الخل والمحللات واللبن والجبن والأمراق والعجينيات والرز والبطاطس والحلوى والتوابل، ويكتفي بالبيض والبانات الخضراء والفواكه مع الحركة في الهواء الطلق.

أسلوب الدكتور موهرويسكي

يقول هذا الدكتور: إن سبب جميع الأمراض قساد تركيب الدم، وما فسادته إلا كونه حامضاً غير محتو على قلوبات، فصلاحيته أن يكون قلوياً حلواً، وعدم صلاحياته أن يكون حامضاً. والدليل على أن سبب الأمراض هو خلل الدم من القلوبات، أنك لا تجد في الدم ولا في البول أملاحاً قلوية في جميع الأمراض الحمية، وهذا برهان على أن هذه الأملاح حرب لتلك الأمراض، فقد ثبت أنها تقتل

الميكروبات البدنية وتلاشي سمومها كما يقتلها السليمان، فالأفضل للمريض أن يعطوا أغذية كثيرة القلوبات، فإن المرض يزول مهما كان نوعه حتى تسلك الدم بالقلويات، فالفواكه والليمونادة تشفي أكثر مما تشفيه الخمور غالية الثمن، ولا يسقط مريض بضعف القلب إذا أعطي قلوبات كافية، فإذا تكوّن سم في الدم انفرز حالاً بفعل تلك القلوبات. ولما كانت الوظائف الحيوية تسرع الحميات فتستهلك القلوبات فيجب إعطاء المريض أغذية قلبية. أما المرق فلاحتوائه على البوتاس يضعف القلب، والفواكه أولى منه بالعناية. الأمراض المرتة تشفى بإعطاء الدم قلوبات، ويذوب الرمل الصفراوي تحت تأثيره، ويشفى البول السكري والنقطة. وعدم وجود القلوبات في الدم يوجد الهرم الباكر.

وقال الدكتور سوبرويسكي: كل تأكد يعطى التغذية والتصرف، فلا يصل للأعصاب غذاء كاف فيبطل نشاطها، فيعترى الإنسان مالا يحتسب من أمراضها، وكل الذين عاشوا كثيراً كانوا قنوعين جداً، فبالإفراط في الأكل تبقى فضلات كثيرة، وعلى قدرها يستهلك الجسم القلوبات من الدم. لا يوجد للدم نقاء وزيادة قلوباته إلا النباتات من الفواكه والأعشاب، وأفضلها ما كانت قلوباته أكثر. الأمراض كثيرة وسببها واحد وهو اختلال أعضاء التصريف، فعنى لم تختل فلا مرض، وتلك الأعضاء المصرفة هي الرئتان والكليتان والجلد والأمعاء، فإن مرضت إحداها وقع الجسم في المرض لا محالة. إن مرضت الرئتان يبقى في الدم كثير من حمض الكربون وهو سم، وإن تعبت الكليتان بقيت البولينا «الأورية» وحمض البولييك في الدم، وناهيك بهما من غولين للصحة، وإن انسدت مسام الجلد تبقى في الجلد السموم التي يجب أن تتصاعد منه بالتبخر الجلدي، وإن تعبت الأمعاء بقيت الفضلات في البدن. فالذين يقومون مرضى كانوا مرضى من قبل بأحد هذه الأعضاء فأهملوها. ثم أخذ الدكتور سوبرويسكي يفصل في قيمة الأغذية من الوحة القلبية فقال: النباتات التي تحتوي على القلوبات الشكوريا والراوند والإسفاناج والكمثرى والأجاص والهندبال والخس والكرفس والجرجير والفجل، أما النباتات التي لها خاصية طرد حمض البولييك فهي الإسفاناج والكرنب والقبيط وكرنب بوكسل والبازلة الخضر، لأن بها حوامض تعيق إفراز حمض البولييك «الأوريك».

هذه أساليب الدكاترة الثلاثة، فكلها ترمي إلى غرض واحد، وهو: العناية بأمر الغذاء وعدم إدخال الشيء إلى المعدة بغير حساب. فالطب كل الطب أن يعتدل الإنسان في غذائه وأن يكون نباتياً معتمداً في تقويم جسمه على النباتات والفواكه الناضجة، فإن أصابه مرض فعليه أن يعتمد إلى الطرق الطبيعية من استنشاق الهواء النقي وتعهد الجلد بالنظافة والحمية التامة والله الشافي. هذا رأي رجال من أقطاب الطب المصري وهو رأينا أيضاً، ولكل إنسان بصيرة يتحرى بها الصواب، والله يهدينا إلى سواء الصراط. ولا بأس من تعزيز هذا البحث بإيراد رأي عالم ألماني كبير في أسباب الأمراض، فالإليك:

العلامة «كوهن» الألماني يرى أن لجميع الأمراض سبباً واحداً وعلاجاً واحداً

نقل مذهب العلامة «كوهن» الألماني المشهور عن الأستاذ «بلز» فقد نشره في المجلد الأول من كتابه الطب الطبيعي صحيفة ٩٣٣، فنقول: يرى كوهن أن الأمراض كلها لها سبب واحد وعلاج واحد، كذلك فهو يقول: إنه لا يوجد إلا مرض واحد يظهر بمظاهر مختلفة. والعلة الحقيقية لهذا

المرض هي اجتماع أجسام غريبة في جسم الإنسان ليس لها دخل في تركيبه وحفظه، فهي أجسام غريبة وإن شئت فقل جراثيم مرضية لم تستطع الأعضاء الممرضة - وهي الأمعاء والكليتين والجلد والريتان - إفرازها. هذه الأجسام الغريبة يرى «كوهن» أنها تتسرب إلى أهداننا من تعاطينا أكثر مما نحتاج إليه من الأغذية، ومن تناولنا أغذية ضارة ومضادة للشروط الفزيولوجية للحياة الإنسانية، كاللحوم والتوابل والأشربة الكحولية المهدرة من النيذ والبيرة والعرق والقهوة والشاي إلى غير ذلك، فهي من جهة ليس فيها قيمة غذائية، ومن جهة أخرى تحدث تهجاً للجسم يعقه الضعف لا محالة. ومن الأجسام الغريبة التي تسبب لنا الأمراض في رأي «كوهن» السموم الصيدلانية التي تناول باسم علاجات، والتبغ والسموط «النشوق» وسم تلقيح الحدي الذي إذا دخل الجسد قل أن يخرج منه ويكون مصدر جراثيم مرضية له، ومما يوجد الأجسام الغريبة في البدن ما يحمله معه الهواء الفاسد والأبخرة المتصاعدة من الإصطبلات والغازات التي تستعمل للتطهير في البيوت، وما يتصاعد من عرق الغير والعثير النائر في الطرق الخ، كل هذه تتسرب إلى أهداننا وتمكث فيها وتسبب لنا الأمراض المختلفة. ثم إن مما يحدث المواد المرضية التعب، فإنه يهلك عدداً عظيماً من خلايانا، فتمكث في أهداننا بسوء نوع معيشتنا بدل أن تنصرف في الدم ومه تخرج إلى الخو بواسطة الأعضاء الممرضة للسموم. هذه المواد الغريبة المرضية المختلفة من الأغذية يحاول الجسم بخصومه للقانون الطبيعي الذي يدير كل حياة أن يبعده عنه باعتباره غير نافع له أو ضار به. ولكن أعضاءنا الممرضة لا تستطيع نظراً لكثرة المواد أن تفرزها كلها في آن واحد، فيتراكم ما يبقى منها في الجهة السفلى من البطن. ومن هنالك تتجه رويداً رويداً إلى الأطراف، وتلبث هناك تبعاً لناموس الثقل وتتما للوضع العام للجسم، إما ذات اليمين أو ذات الشمال أو أمام أو خلف. فتبقى هذه المواد غير محسوس بها، أو تصيب صاحبها قشعريات واضطرابات لا يمكن التعبير عنها وقلق عام. وبالجملية تصيبه جميع الأعراض التي تسبب الأمراض الحادة أو الحمية، تلك المواد التي تتحلف في الجسم هي مواد عفنة أو متحمرة. والتحمر نوع من التعفن سببه التحلل الواقع في بعض المواد العضوية، فإذا حدث سبب داخلي أو خارجي أو برودة أو حرارة أو أعمال تحميا هذه المواد المرضية وتحمز ثم تبحث لها عن مخرج، فتتحرك على موجب مواضعها، والمراكز الليمفاوية للجسم متجهة إلى أعلى الجسم وإلى الجلد أولاً، فإذا وجدت مائماً يحاول يسها وبين الخروج تحدث تمحداً في الجهة التي تحل فيها فتولد وربما ظاهراً أو باطناً وقد يحدث أن هذه المواد المرضية تسقط إلى الأطراف السفلى فتمكث في الساقين والقدمين. هذه المواد تندفع على الدوام للبعد عن مستودعاتها على قدر الإمكان والتسرب إلى الأعضاء البعيدة عنها كالرأس والعنق والأيدي والأرجل والأصابع وإبهام القدم، وهنالك تقف، لأنها لا تستطيع أن تخرج من مسام الجلد لعدم العناية بصحة الجلد، ولأن المعيشة ضد الطبيعة جعلت المسام الحسدية كأنها لم توجد أو قبيلة الفائدة. وقد يكون الجلد على ما يرام من تأدية وظيفته، ولكن تدفق تلك المواد عليه فجأة لا يمكنه من تصريفها بمسامه دفعة واحدة. فإذا كان نشاط الجلد ضعيفاً أو معدوماً؛ والأمعاء والكليتان والريتان لا تؤدي وظائفها على ما ينبغي كما هي الحالة العامة الآن؛ تسبب تلك المواد الغريبة في الأنسجة الجسمية

تغيرات مرضية تفسد الشكل الطبيعي للجسم رويداً رويداً، فتجمد الأنسجة وتتوتر العضلات بعد أن كانت لينة في اللحم، ويكون توترها ظاهراً محسوساً في أثناء تحركها. وفي أحوال أخرى يسبب وجود المواد الغريبة في الجسم تمدداً فيه. ويمكن التحقق من صحة هذه الأقوال. ويكفي أن نلاحظ أصحاب الأجساد السمينة الذين تمددت أبدانهم بتراكم المواد السمية الغريبة فيها، أو أن تتأمل في الأشخاص النحفاء الذين نجد أنسجتهم متوترة على درجات مختلفة. قلنا إن المواد الغريبة تميل على الدوام أن تتجه إلى الأطراف. والرقبة تكون كمضيق بين الحلق والرأس فتظهر تلك المواد الغريبة فيها متراكمة على الخصوص.

هذا سبب الأمراض فما هو الدواء؟ قال «كوهن»: لما كان سبب جميع الأمراض واحداً كما رأيت وهو تراكم المواد الغريبة في أجسادنا من جراء تعاطينا أغذية لا نوافق تركيبها وتعرضنا للتعيب المفرط واستنشاق الغازات الضارة؛ فليس لها إلا دواء واحد، وهو ينحصر في الأمرين الآتين اللذين نبحثهما قطع الإمداد عن تلك المواد السمية وتسهيل خروجها.

(أولاً) الاقتصاد في الغذاء على النباتات.

(ثانياً) استعمال الحمامات الجذعية والحمامات الجلوسية مع ذلك ذلك الجسم بقوطة خشنة مبتلة والحمامات البخارية. الحمامات الجذعية هي أحواض ينمر الإنسان فيها جذع جسمه فقط أي من عنقه إلى فخذه. والحمامات الجلوسية هي أحواض تغمر فيها المقعدة مع جزء من الظهر والطن. والحمامات البخارية هي إحاطة الجسم بالأبخرة. جميع هذه الحمامات تباع في محل التجارة، انتهى.

أقول:

ملخص هذا المقام

هذه هي الأساليب الثلاثة لهؤلاء الأطباء الثلاثة الأول، فالسبب عند «هيج الإنجليزي» هو أن يكون البول حمضياً بمواد لا تلائم الجسم، وهذه المواد تقف في فروع المرووق فتسدها فيحصل الضغط على القلب وتكون أمراضاً مختلفة يعطي لها الأطباء أدوية مختلفة قتالة، والدواء عندهم: الاكتفاء بالنباتات والفواكه وترك اللحم وبعض الحبوب المذكورة كالقول الخ والشاي وما عطف عليه.

والدكتور «كانتاني» كلامه مثل كلام «هيج» ولكنه أشبه بمن يقول: يجب أن يكون في شوارع القاهرة زبالون لحمل الكناسات من البيوت. فالدكتور «هيج» أشبه بمن يقول: قذارة البيوت سببها بقاء الكناسة فيها. والدكتور «كانتاني» يقول: نعم.

فولت صحيح ولكني أقول: إن عدم الزبالين هو السبب، فلو وجد الزبال لرفع الكناسات من المنازل والذي يكون سبباً في إيجاد هذا الزبال لإزالة القمامات من المنازل هو النباتات الخضراء والفواكه والبيض مع ترك الخل والمخللات والجبن والعجائن والمرق والأرز والبطاطس والحلوى والتوابل. والدكتور «سوبرويسكي» يقول: إن هذه الزبالة تحللت رائحتها جميع طغيات المرل. وذلك أن المادة المضرة إذا كانت في الماء فهي في الدم، والعلاج هو أكل النباتات.

إذن أكل النبات متفق عليه للشفاء من جميع الأمراض عند الثلاثة الأول، وقد اختلفوا في اللبن وما تفرع منه وكذا البيض، ونبتوا ما يتعاطاه الناس من التبغ ونحوه. و«كوهن» الألماني جعل السبب أعم وهي أجسام غريبة تتخلل البنية والمعنى واحد. فهو متحد مع من قبله إجمالاً والدواء واحد وهو الأغذية النباتية.

أيها الدكي، غدا النتيجة التي ساقها الله لنا. كل النبات والفواكه ودع اللحم والقهوة والشاي والخمر والتبغ والسكر وما اشتق منه من الحلويات.

هذا ملخص ما تقدم. أما اللبن ففيه خلاف سبه أن البهيمة ربما كانت مريضة فيتقل المرض إلينا من لبنها. هذا ملخص هذا المقام. انتهى الفصل الأول.

الفصل الثاني

في ضرب مثل لأجسامنا ودمها وعذائها وأمراضها بالأرض المصرية ونيلها و«الغريس» وهي المواد التي تجعل لونه قريباً من الحمرة وهي أهم أغذية النبات والسدود التي تمنع الماء أن يصل إلى بعض الأرض

اعلم أن كثيراً من الناس يقرؤون كلام الأطباء فيتحيرون ويصعب عليهم الفهم. فاعلم رعاك الله أن أجسامنا كالأرض ودماءنا كماء النيل، و«العرين» الذي فيه وهو المسمى بالطمي في بلادنا أشبه بالمواد الغذائية التي تجري مع الدم ليوصلها للأعضاء الناطقة والظاهرة، النيل وفروعه كالعروق الصغيرة والكبيرة، والتمثيل صحيح. وأعضاؤنا كالزروع والأشجار التي يسقيها ماء النيل، فلو أننا سدّدنا ماء النيل من أي مكان بسد، أو سدّدنا أي فرع من فروع النيل، فإن الماء يرجع إلى السوراء، وهناك يحصل ضرر إن كبران وهما: حرمان ما بعد هذا السد من السقي فيحصل تلف في الزرع من جهة قلة الماء، وهلاك الزرع الذي قبل ذلك السد بطغيان الماء عليه. هكذا في الجسم إذا سد عرق كبيراً أو صغيراً بمواد لا توافق الصحة حصل إفراط فيما قبل هذا السد وتقرض فيما بعده، فتحصل أمراض مختلفة في الجسم على حسب استعداده. وكما أننا إذا أردنا تلافياً إهلاك زرعنا في حقولنا فتحنا تلك السدود سداً سداً. هكذا إذا أردنا الصحة أزلنا الحواجز التي في تلك العروق وفروعها. وبذلك الحواجز إلا المواد الغريبة.

هذا ملخص كلام هؤلاء الأطباء الأربعة فإذا سمعت قول «هيج» الطبيب الإنجليزي أن حمض البوليك وحمض الأوكساليك والنطرون وغيرهما هي أسباب «النورستانيا» والنقطة والروماتيزم وآلم الرأس الخ، فما خرج عن أنه نظير قولنا إن ماء النيل إذا سد في أي بقعة اختل نظام النبات فهلك أكثره إما بقلة الماء وإما بكثرتة والنبات مختلف، وألنا عليه يكون على مقدار نفعه، هكذا هنا فإنها تحصل أمراض مختلفة يعبر عنها بعبارات مختلفة، كما يقال في النبات قد هلك القمح والبرسيم والبطيخ وهكذا. ولكل واحدة من هذه النباتات منزلة عندنا تتألم لفقد سببها، وإذا سمعت قوله أيضاً: إن تراكم حمض البوليك في أوعية الدم يسبب انحرافاً في العقل واضطراباً في الحياة، أو قوله: إن السميات التي تتخلف من المواد المغذية تثبت في تفرعات الأوعية الدموية وتسد الأوعية الشعرية فتقل

قوة سريان الدم؛ فإنه كقولنا: إن وقوع الحجارة والطين في مساقى النيل يمنع الماء عما خلفها ويضر بكثرة الماء ما أمامها من الزروع.

وإذا سمعت «هييج» يقول: أزيلوا حمض البوليك تعيشوا مائة سنة؛ فهو كقولنا: أزيلوا السدود من المساقى يشرب زرعكم ويترّض عركم وتعيشوا إلى حين». وإذا سمعت «هييج» أيضاً يقول: دع الفول والعدس والبازلة والعاصوليا واللوييا الجافة والشاي والقهوة والكاكاو؛ فهو كقولنا: امسحوا الحشائش من مجرى الماء لتسقي الزرع في الأرض.

وإذا سمعت أن البلاد المصرية من قبل حكم المغفور له «محمد علي باشا» لم يكن بها مهندسون فكان الماء يجري بلا قانون، فكثر الجفاف في وقت وكثر الماء في وقت آخر، فاصبحت مصر لقلة زرعها هكذا تقول في مزرعتها ومساقيا وهي أجسامنا، فنحن إذا أكلنا السكر والنشا والدهنيات والخل والمخللات ولبن البهائم المجهولة صحتها وجبها والمرق والمجيبات والأرز والبطاطس والخلوى والتوابل من كل ما ذكره «كانثاني» الإيطالي؛ أو أفرطنا في الأكل كما قال الدكتور «سوبرويسكي» الفرنسي؛ أو تعاطينا اللحوم والتوابل والأشربة الكحولية المخدرة من النيهذ والبيرة والعرق والقهوة والشاي؛ أو تناولنا بالسموم الصيدلية؛ أو استعملنا المعوط «النشوق»، أو أكثرنا الوقوف في الأماكن التي فسد هوائها وتصادت أبخرتها مثل الإصطبلات أو كان فيها غازات للتطهير في البيوت؛ أو جلسنا مع القوم الذين عرفهم له رائحة؛ أو سرنا في الطريق ذات الغبار؛ فهذه كلها تدخل أجسامنا وتضعفها كما قاله «كوهن» الألماني.

أقول: إذا فعلنا ذلك كله أو بعضه كما قاله هؤلاء الأطباء فإن أجسامنا تكون سعادتها وصحتها على حسب المصادفة، كهيئة الأمة المصرية قبل أيام «محمد علي باشا»، فقد كان سكانها نحو مليونين فقط لأنهم كانوا يعيشون بالمصادفات. فأما إذا أكلنا النباتات الخضراء والفواكه مع الحركة في الهواء الطلق كما قاله «كانثاني» المذكور وفصله الدكتور «سوبرويسكي» الفرنسي وقد ذكر بعضها وهي المئوية على القلوبيات مثل الشكوريا والراوند والإسفاناخ والكمثرى والأجاص والهندبا والخس والكرفس والجرجير والفجل، فهذه وأمثالها هي القلوبيات، وهناك نباتات أخرى تصارعها في فائدتها ولكن من طريق طرد ما يضر الجسم مثل حمض البوليك كالإسفاناخ أيضاً والكرنب والقنبيط وكرنب بروكسل والبازلة الخضراء التي بها حوامض تعيق إفراز حمض البوليك.

أقول: إذا سرنا على هذه الطريقة أضفنا إليها ما يقوله الدكتور «كوهن» الألماني وقفيا بعض تجاربه كالحمامات الجذعية والحمامات الجلوسية مع ذلك الجسم بفوطة خشنة مبتلة والحمامات البخارية. أقول: إذا اتبعنا هذا الصراط في حياتنا - لا سيما إذا قرأت أمها الذكي تمام الكلام على تلك الحمامات ونحوها وفوائد أخرى في سورة «الشعراء» عند آية: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]، وآخر سورة «طه» عند قصة آدم، فإنك تجد هناك تفصيلاً وشرحاً كافياً لتلك الحمامات وغيرها، وهكذا نظائر أخرى في سورة «الحجر» عند الإشارة لقصة آدم في أولها، وهكذا في سورة «الأعراف» عند آية: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١]، وهكذا عند

آية : ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٦١] ، ففي هذه المواضع كلها ملخص علم الصحة وشذرات جميلة في علم الطب - فإنا نكون في صحتنا أشبه بالمصريين من حيث نمو السكان في هذا القرن ، (د صلحت الترع والصجاري بعناية المهندسين وصار السكان (١٤) مليوناً بعد مليونين قديماً .

تذكرة

أيها الذكي ، هاتنا ذا مثلت لك أجسامنا بالأراضي المصرية واليل كالدم ، والسدود فيه كالأحماض الضارة والأجسام الغريبة فيه ، فأنت بين أمرين اثنين لا ثالث لهما : إما أنك تعيش كما يعيش أغلب نوع الإنسان الذين أشبهوا آدم حين أكل من الشجرة ولم يتعظوا بقصته ولم يعلموا مقاصد الكتب السماوية من إنزال هذه القصة وأمثالها في القرآن ، فإذا كل كما يأكل الناس مقلداً لهم وإما أنك تنظر في هذه الحياة وتسلك سبيلاً آخر بحسب الطب الحديث على مقدار طاقتك ، فهناك ترجع لحال آدم قبل الأكل من الشجرة . ويظهر لي أن النوع الإنساني مقل على زمان أجمل وأبهج ، فإذا سلكت هذه السبيل فاعلم أنها هي التي تؤخذ من قصة آدم . فالتاس جميعاً آكلون ما يشتهون من هذه العوالم الأرضية وهم عاقلون عما يضر وينفع . وهما هو زمان ظهور عجائب القرآن . فأنت إذا أكلت النباتات والفواكه وهكذا ، فإن هذه الساعات نفسها تفتح سدود جسمك ولا تحتاج إلى ما يحتاج إليه النيل من المهندسين . وإذا أكلت الأطعمة الأخرى كاللحم أو المخلل أو السكر وكل ما اشتق منه فإنك تحتاج إلى مهندس يفتح سدودك ، وهذا المهندس هو الطبيب يعطيك مركبات سمية وينزل عليك بالإبر فيملأ جسمك سمّاً زعافاً مع تقطيع الحلد ودخول الحقن السامة . الله هذان النجدين فلنتبع أسهل النجدين ، وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني وهو ضرب مثل باليل وفروعه للسم ودمه الخ .

الفصل الثالث

في نصائح عامة من كبار الأطباء وهي ست نصائح منقولة من ذلك الكتاب

النصيحة الأولى

أهم ما يجب أن يدقق فيه من يريد لنفسه دوام الصحة هو مسألة التغذية ، فإن عليها مدار الحياة والخطأ في وجوها الطبيعية يؤدي الإنسان إلى أشنع الأمراض المسبة لأشد الآلام . لذلك عنيانا في هذا الكتاب بالإفاضة في هذا البحث ، وستفيض فيه ما وجدنا للإفاضة موضعاً . وقد اطلعنا على بحث جليل لأحد أطباء الإنجليز نشرته إحدى الجرائد نقلها عنها المقطم ، فرأينا أن نقله لقراء كتابنا هذا فإن فيه فوائد جليلة وقواعد قيعة :

قال « المقطم » في عدد ٨٣٨٩ الصادر في ١٩ أكتوبر سنة ١٩١٦ ما يأتي : وقد طالعنا مقالة لأحد أطباء أوروبا يتبين منها أن الذين اعتادوا أكل اللحم والبيض وما يدخل في حكمهما من الأطعمة يفرطون في الإكثار منها فيؤدون أنفسهم أذى كبيراً من حيث لا يدرون . وهذه المقالة معجمة بالفوائد ، فأثرنا اقتطاف أهم ما ورد فيها ونشره عملاً بما جرتنا عليه من نشر المقالات المفيدة في حفظ الصحة . استهل الطبيب الكاتب مقالته بهذا السؤال ، وهو : كم يحتاج الجسم البشري من البروتين « الألبومين »

لكي يؤدي وظائفه حق الأداء؟ والبروتين اسم جنس للأطعمة التروجينية أو الألومنية، وهو العنصر الجوهري في اللحم البقر والبيض واللبن والأجزاء الألومنية في بعض البقول. والموضوع من أهم مواضع حفظ الصحة فإن الأمراض الناشئة عن الإفراط في أكل البروتين كثيرة، والوفيات بها تزيد على الوفيات بسواها، فإن أمراض القلب والكليتين والكبد ناشئة عن سوء تمثيل البروتين، فمعرفة ما يجب أكله من اللحم والبيض واللبن ونحوها من الأمور التي تعد أساساً لحفظ الصحة وإطالة العمر.

ثم إن أعظم الأطباء مجمعون على أن بعض الأمراض الأخرى العصاة كالسرطان ناشئة عن الخطأ في تعيين مقدار «البروتين» في الطعام، وحسبنا هذا وذاك دليلاً على وجوب إفراغ العناية في هذا البحث. وأول من بحث في هذا الموضوع الدكتور «هندهيد» الدنمركي، فظهر له من أبحاثه أن (٢٥) غراماً من البروتين في اليوم تكفي الشخص العادي وتحفظ صحته. وكان المظنون قبلاً أن المقدار اللازم يبلغ أربعة أضعاف هذا القدر. وقد قال هذا الطبيب: إن زيادة هذا المقدار في الطعام مضر بالجسم.

ولا يخفى أن أطعمة البروتين كاللحم والبيض هي أعلى الأطعمة، وأن الفقراء والمتوسطين يتعبون كثيراً في تدبير أثمانها، ولكن متى ثبت لنا أن الناس يدفعون الأثمان الغالية لشراء الضرر والأذى ونقص العمر غلب علينا الضحك لولا أن المسألة من الهكيات. وقد دقق الدكتور «هندهيد» في تجاربه توصل إلى النتيجة التي استنتجها، فكان يختار رجال من الذين يعملون الأعمال اليدوية العنيفة ويكيل لهم الأطعمة ويزنها ويدقق في وزن مفرزات أجسامهم ويفحص قوتهم وأعضاءهم. وبين التجارب التي جربها أنه جاء برجلين اقتصر في إطعامهما عاماً كاملاً على البطاطس والمرجرين «الزبدة النباتية»، وكان يجنس الطعام يومياً بحيث يكون أقل ما يصيب الواحد منهما كل يوم ما لا يقل عن (٢٠) غراماً إلى (٢٥) غراماً من الألبوم بدلاً من (٨١) غراماً، وهو المقدار الذي عين من قبل بالتجارب العلمية. والمعلوم أن البروتين قليل جداً في البطاطس. فاستخلاص المقدار المطلوب من الألبوم في البطاطس يقتضي ثلاثة أرطال منه، فكان الطبيب الدنمركي يطعم كلًا من هذين الرجلين هذا المقدار من البطاطس مع ست أوراق (٥٤) درهماً من المرجرين ويمنعهما من أكل اللحم والبيض والخبز، فكانت صحتهما في آخر العام من أجود ما يكون، وحاضر أحدهما مع العدائين فقطع (٢٦٤) ميلاً في (٩٩) ساعة، أي في أقل من الوقت المفروض. وهذا بعض ما استنتجه الدكتور «هندهيد» من أبحاثه وتجاربه:

(١) إن الألبوم الموجود في الأطعمة النباتية يفني في الجسم عن الألبوم الموجود في الأطعمة الحيوانية كاللحم والبيض واللبن، وإن مقدار الألبوم الذي يحتاج الجسم إليه أقل من المقدار الذي كان يظن لازماً له.

(٢) إن الأطعمة التي يقل الألبوم فيها تزيد قوة الجسم على احتمال المشقة والتعب، فقد قال الطبيب المذكور: لا أعرف واحداً من الذين يكثرون من أكل اللحم أحرز قصب السبق في محاضرة طويلة.

(٣) إن عدد الوفيات بأمراض الكبد والكليتين والأعضاء يبلغ بين سكان المدن المترفين نحو أربعة أضعاف ما يبلغه الفلاحين الذين معظم طعامهم من الخبز والبطاطس والأدهان «الريوت».

وقال: «إن العرب الذين يأكلون الخبز والتمر فيهم من صلابة العود وشدة الصبر على التعب ما يدهش الأوروبيين، وإن جراية الجنود السخ الهنود وهم من أشد جود الدنيا عبارة عن كأسين من اللبن و٢٥ أوقية من الخبز وأوقيتين من الزبد وأربع أواق من الفاصوليا وخمس أواق ونصف أوقية من البطاطس وهم لا يأكلون اللحم إلا مرتين أو ثلاثة في الشهر، ونعم ما يفعلون. ويلخص استنتاج الدكتور «هندهيد» بقولنا: إن قيمة الألبومين الباتى أفضل من قيمة الألبومين الحيواني، ولكن يجب الاعتدال جداً في استعماله وبكميات معينة، وأنه يجدر بالناس أن يقلوا من أكل اللحم، وأن لا يكون أكله مع القلة مستمراً، بل أن يؤكل في فترات متباعدة.

قال الطبيب الدكتور: ولو كانت تجارب الدكتور «هندهيد» فريدة في بابها لما أعربنا هذا الاهتمام، فقد اتفق غير مرة للعلماء أن أخطؤوا في البحث مدفوعين بعامل الحماسة إلى استنتاج ما يتوقنون إلى تأييده. وأعظم التجارب تدقيقاً قد لا يخلو من الخطأ فيؤدي إلى نتائج مغلوطة. ولكن التجارب المذكورة تطابق ما توصل إليه باحثون آخرون. فمن ذلك أن الأستاذ تشندن تعمق في مثل هذا المبحث فاقنع هو وأنصاره بأن تنقيص البروتين في الطعام هو سبيل الصحة، وأن السواد الأعظم من الناس ينكب عن هذا السبيل عمداً. وقد جرب الأستاذ تشندن هذه التجارب بنفسه وبجماعة من زملائه وتلاميذه وبينهم نفر من لاعبي الألعاب الرياضية، فالتقى أن صحته تحسنت وقوته زادت بإنقاص ما يأكل ولا سيما من أطعمة البروتين، ووافقه على ذلك آخرون، فكانوا يقررون ونجدو صحتهم إذا نقصوا مقدار الطعام الذي يأكلونه.

ومما يبحث على الاستغراب في هذه التجارب أن نتائجها كانت متماثلة في لاعبي الألعاب الرياضية، وفي الذين يعيشون عبثة ساكنة هادئة، فإن قوتهم ازدادت بإنقاص ما يأكلونه من اللحم والبيض عما ألفوه قياساً على ما تطلبه قابليتهم. وقد تبين للأستاذ تشندن أن هذه القابلية التي نحسبها طبيعية ونعتمد عليها في الدلالة على مقدار ما يجب أن نأكله ليست دليلاً مأموناً، بل هي نتيجة عادات سيئة في الأكل حادت بالإنسان عن جادة الصواب، فإن للقابلية إذا كانت طبيعية لا تسمح للمرأة أن يأكل من الطعام إلا نصف القدر الذي يأكله الناس عادة أو ثلثه. إلى أن قال: ولكن الأمر المهم في مسألة الطعام هي عدم الإفراط في شيء منه، ولكن الخطر كل الخطر ناشئ عن الإفراط في أطعمة البروتين أي اللحم والبيض واللبن. ويجب ملاحظة الفرق بين الأكلين، فالذي يعمل أعمال بدنية عنيفة يجب أن يعطى من الطعام أكثر مما يطعم من كان قليل الحركة أو كان شغله من الأشغال العقلية. وختم الطبيب مقالته ببعض الوصايا العامة التي يجدر بالمرء مراعاتها في طعامه وهي: (١) الاعتدال في الأكل من جميع أنواع الطعام التي تقدم على المائدة، ولا تأكل من طعام واحد مرتين. (٢) اترك المائدة وأنت شاعر بأنك تستطيع أن تأكل زيادة عما أكلت. (٣) زن جسمك مرة بعد مرة وقابل بين أوزانه وعدل طعامك بحسب ما ترى من نقص الوزن أو زيادته، فإن لم تهتم هذا الاهتمام القليل وتعم هذه العناية اليسيرة بجسمك فلا يحق لك أن تشكو إذا اعتلت صحتك، ولا ينتظر أن تكون من طولي العمر. انتهت النصيحة الأولى.

النصيحة الثانية: ضرر الإفراط في الأكل

مترجمة من كتاب « صناعة إطالة الحياة » للعلامة الدكتور جاستون دورفيل

قال الدكتور دورفيل : الإفراط في الأكل جرح دام في جسم الإنسانية . واني أستطيع أن أؤكد بأنه يقتل يومياً أكثر مما يقتله الملل والسرطان مجتمعين ، وأنه غالباً سبب هذين الداءين . وقد قال المفكر الكبير تولوستوي وأصاب : إننا لنأكل ثلاثة أضعاف ما تتطلبه أجسامنا فنصاب بأمراض لا عدد لها تقطع الحياة قبل بلوغها أقصى حدّها .

وقال الفيلسوف سنيك : الحياة ليست بقصيرة ولكننا نقصرها بأيدينا . وقد كان الدكتور المشهور « هيكه » يمزح قائلاً لطلابه مرضاه الأعياء : أنا مدين لكم بالشكر أيها الأحباب على ما تؤدونه من الخدم إلينا معشر الأطباء . وكان الفيلسوف سنيك المتقدم ذكره يقول : إنكم تشتكون من كثرة الأمراض فاطردوا طهايتكم . وقد ذكر الدكتور كارتون في كتابه « الثلاثة الأغذية المعينة » المصارعين الذين تراهم يمثلين عضلاً ودعاً من كثرة ما يحنون بالأكل . ثم قال : إن دولة قوة هؤلاء الأقوياء قصيرة الأمد ، وإن قوتهم المفرطة هذه ليست إلا كنار القش ، لأنهم كالمثلثات الطبيعية أو النباتات المدفوعة للإفراط في النمو المعرضة لأن تحترق في يوم من الأيام بحرارة السواد الشديدة الذي هو سبب نموها غير الطبيعي .

قال الدكتور جاستون دورفيل بعد إيراد هذه الآراء : بعض المفرطين في الأكل ليسوا ممثلين شجماً فمنهم من يكونون على العكس نحاف الأجسام ، ويستوي القسمان بالهلاك بسرعة ، وإن جهل كل منهما ما يؤديه إليه سم الأغذية من سوء المصير ، فتري الناس يحسدون الأولين « السمان » ويرحمون الآخرين « النحاف » ، فيظنون أن بهم ضعفاً أو فقراً دموياً ، ويزيد الأطباء حالتهم سوءاً بإعطائهم المنبهات والمقويات ، فإحسرة على هؤلاء الضعاف الذين يصف لهم الأطباء اللحوم النيئة المهلكة وزيت كبد الحوت الذي لا تستطيع أن تهضمه أشد الأمعاء ، فكم من الزمن يجب علينا أن نقضيه في الصباح ليعلم الناس أن الرجل الضعيف لا يفقد دمه كراته الحمراء إلا لأن سم الأغذية يبنيها ويبدها ، فإعطائه اللحم يزيد في تسممه الذي هو سبب هلاكه ويقربه من حفرة القبر ، من الناس من يفرط في الأكل ولا يصيبه أذى ، بل تظهر عليه علامات الصحة الكاملة ، فتري وجهه مورداً ومحياة مثلاًثاً ، فيعيش السنين الطوال لا يشتكي بأقل وجع ، ثم لا تلتأ أن تسمع بأنه مات وهو في عتوان القوة ، فتدهش لذلك ولا موجب للدهش فإن هذا الأكل لم يكن في جسده مراقب عتيد يعاقبه على كل إفراط وتفریط ، فتعادي في شأنه فتراكمت عليه السموم فقتلته ولا كرامة ، ولكن من المفرطين في الأكل من لا تزايد لهم الأعراض المرضية فمن ركاهم إلى دمل إلى نزيف إلى مرض جلدي ، وما هذا كله إلا أدلة على أن جسمه يقاوم السموم فيصرفها كلما تراكمت فيه بهذه الأمراض المتوالية ، وهو عدي أفضل من الأول الذي يعيش صحيح الجسم محسوداً سنين معدودة ثم يصعق فجأة ، وتري الأطباء يرون الضعيف المفرط في الأكل مصاباً بدمل أو بمرض جلدي أو بنزيف أو بعير ذلك ، فلا يسألون عن كيفية معيشتة ولا مقدار أكله ولا أنواع غذائه بل يسعون في مكافحة الأعراض المرضية فتزداد حالته سوءاً وربما هلك بين أيديهم . انتهت النصيحة الثانية .

النصيحة الثالثة : ضرر الأغذية المركزة

يقول الدكتور جاستون دورفيل : إذا كان الإفراط في الأكل من الأخطار الكبيرة فإن تناول الأغذية المركزة كالسكر واللحم بقصد التقوي أو تحسين التغذية أشد خطراً على الصحة ، نعم إن تلك الأغذية التي نعتبرها مقوية توجد لنا قوة فنحس بسعادة جسمية ، ولكنها سعادة مؤقتة إذ تنقلب إلى ضعف وانحطاط ، فهذه الأغذية التي يخيل للناس أنها مقوية هي كصرية سوط تنزل على الحصان المعبي فتجعله يجري قليلاً ثم ينحط انحطاطاً لا قيام له منه فمن من الناس ضحايا هذا القرن الذي يقال إنه قرن النور؟ لم يتناول الأغذية المركزة من خلاصات اللحم ومستخرجات اللحم والبيتون والأنبلة والفوسفاتات والدقيق المشحون بالآزوتات والبرشامات المملوءة بالمهيجات والسكريات والشوكولاتات الح مما لا يمكن استيعابه؟ قليل من علم الفسيولوجيا يفهمك نتيجة فعل الأغذية المركزة على خلايا أجسامنا . ذلك أن الأغذية التي تتعاطاها قسمان : قسم يعوض أنسجة أجسادنا وهي المواد الزلالية . وقسم أعد للاحتراق فباحتراقها بفعل الأكسوجين الذي في الدم تعطينا قوة تسري في عضلاتنا وأعصابنا وتحفظ حرارتنا .

للأغذية وظيفة ثالثة وهي تهيج الخلايا الجسمية . من هذا التهيج يتبع التبدل الذي يميز حياتنا . فإذا كان الغذاء الذي نتعاطاه ذاتياً كان تهيجه لطيفاً بطيئاً مترقياً ، ولكن إذا كان الغذاء مركزاً كان تهيجه قوياً فجائياً . فلتفرض أن غذاءنا مكون من الخبز والبطاطس بمقادير مناسبة ومن الباتات الخضراء والفواكه ، فإن خلايانا بعد انهضام هذه الأغذية تأخذ منها الزلال بمقادير صغيرة ضرورية لتعويض مادتها الحيوية المستهلكة . وأما المواد الاحترافية فتأتي بكمية مناسبة أيضاً وذاتة من البطاطس والخبز والفواكه فتأثر خلايانا بتهيج لطيف أي فسيولوجي . ولكن إذا كان الغذاء مؤلفاً كما هي عادة معاصرنا من اللحوم والحلاوات المشبعة بالسكر والشوكولاتا والكحول مهما كان مقداره صغيراً انجذبت هذه المواد إلى خلايانا مجتمعة فأحدثت فيها اضطراباً غير فسيولوجي يتوهم أنه قوة بدنية ، ولكنه في الحقيقة ليس إلا خطوة نحو الصدمة النهائية .

قال الدكتور « باسكولت » في كتابه « التهاب المفاصل والإفراط في التغذية » ما يأتي : التهيج اللطيف للخلايا يحفظ الحياة بتسهيله تمثيل الأصول الغذائية ، والتهيج القوي يحتصر الحياة بحملها على الإسراع في عملها بحيث يعثر بها التعب والانحلال قبل موعده الطبيعي .

وقال الدكتور « بول كارتون » في كتابه « الثلاثة الأغذية المميتة » ما نصه : حين تصل إلى خلايا الجسم أغذية شديدة التركيز تكبد تلك الخلايا هجوماً عيباً ممتاً مضاداً لحياتها الطبيعية ، وهذا التهيج المضاد للفزيولوجيا يقتضي رد فعل فجائياً شديداً يفرح به صاحبه في حبه ، ولكنه مع الإدمان ينقلب مضعفاً هداماً مولداً للمرض ، هذه المحمودات المفرطة التي يجب أن تعملها خلايانا لتساوي مع شدة التهيج الغذائي نتخيلها دائماً مظهراً كاملاً من مظاهر الحياة والصحة ، فكلما لغطت الآلة وارتعدت تحت تأثير الحرارة المفرطة افتخر صاحبها وارتاح ، وكلما صار الأولاد أكثر تورداً وسعناً تحت تأثير اللحم والسكر ازداد أهلهم سروراً بهم ، ومع ذلك فلا شيء أكثر خدعاً من هذه الطواهر الغشاشة ،

ولا شيء أكثر خطراً من هذه النتائج الجميلة التي يتحمسون لرؤيتها غاية التحمس، لأن عقباها التي لا مناص منها الانحطاط والفساد والمرض والموت الباكر للجسم استتعدت جمع ذخائره الحيوية. انتهت النصيحة الثالثة.

النصيحة الرابعة: ضرر السكر الصناعي وفوائده الطبيعي

يقول الدكتور جاستون دورفيل: السكر أحد الأغذية المهلكة لأجسادنا فالتناول منه كعادة معاصرنا من أربعة إلى ست قطع فوق الغذاء المفرط يكون بمثابة الحكم على الجسم بزيادة الحركة زيادة مرضية مميتة، لقد كان آباؤنا منذ ثلاثة أجيال يجهلون السكر الصناعي وكانوا أبطاً منا انحطاطاً في قواهم، تقدم إلينا الآن الأغذية السكرية فتناول منها بإفراط ونعطي منها لأولادنا، وقد شوهد أن كثيراً من أحوال الأرق لا سبب لها غير الإفراط في تعاطي السكر، وذلك سهل التفسير، فإن السكر أقوى الأغذية الاحتراقية يعطينا ميلاً شديداً للعمل فكيف يمكن النوم مع هذا الميل، ولقد عالجت حالات أرق مستعصم بمع المصابين من تناول السكر مساء، هل معنى هذا الامتناع عدم تعاطي السكر بتاتاً؟ لا، ولكن الواجب معرفته أن السكر الصناعي علاج كالعلاجات يضر وينفع، فهو نافع لأهل الأعمال الجسدية كالزراع والصناع، وضار لذوي الحياة الجلوسية كالمؤلفين والسياسيين فلا يجوز لهم أن يتناولوا منه أكثر من قطعتين في اليوم، ويجب عليهم الامتناع عنه وعن كل الأغذية الاحتراقية مساء كالنشا والمعجنات أيضاً.

ثم إن من الإضرار بالأطفال إعطاءهم السكريات، فإن السكر الطبيعي يكفي لجميع حاجتنا وهو موجود في الفواكه حياً وعلى حالة ذوبان، ولكن السكر الصناعي محروم من الحياة أي من قواه المغناطيسية فهو غذاء ميت.

إننا نعلم العائلة العظيمة لأجسامنا من تناول الأغذية المتمتعة بحركتها الحيوية، وقد كان الناس بضعكون من أهل القرون الوسطى الذين كانوا يعتقدون في القوة الحيوية، ولكنهم اضطروا اليوم لأن يرجعوا عن غيهم، لقد دلتنا الفيزيولوجيا التجريبية على أنه من العبث إعطاء الضعفاء الحديد لتقويتهم، لأن الحديد إذا لم يعط حياة لا يتمثله الجسم بحلاف الحديد الحي المشمول في النباتات فإنه مقو عظيم للكرات الحمراء للدم.

وما قلته عن السكر أقوله عن الكحول، فإن المشروبات الروحية خطرة جداً، يقول لنا الدكتور كارتون في كتابه «الثلاثة الأعذية المميتة» إن المقادير التي تستهلك من اللحم قد بلغت ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل ثلاثين سنة، فلا تفسر أنه بجانب هذه الزيادة المضافة إلى زيادة مقادير الكحول والسكر نشاهد أن النسل الرئوي يحتاج سنوياً أكثر من ١٠.٠٠٠ والسرطان أكثر من ٣٠.٠٠٠ نسمة.

الضرر لم يقف عند هذا الحد المادي بل تناول العقول أيضاً، وحسي أن أقول بأن عدد المجانين كان سنة ١٨٦٥ نحو ١٤٠٠٠، فبلغ ٧١٥٤٦ في سنة ١٩١٠، وزاد كذلك عدد المستعرجين حتى بلغوا أكثر من ثمانية أضعاف ما كانوا عليه منذ بضع سنين. انتهت النصيحة الرابعة.

الصبحة الخامسة: متى وكيف وماذا يأكل الإنسان ويشرب

مترجمة من كتاب «الطب الطبيعي» للأستاذ بلز

قال الأستاذ «بلز» ما معناه تحت عنوان «متى وكيف وماذا نأكل ويشرب» في كتابه «الطب الطبيعي» ما يأتي: أريد أن أعطي نصائح فيما يخص هذه المسائل وهي: متى وكيف وماذا يأكل الإنسان؟
(١) متى نأكل؟

العادة أن الناس يأكلون ثلاث مرات في اليوم حتى تستطيع المعدة أن تستريح في خلالها، ولكن مما يجب ملاحظته هنا أن العشاء لا يجوز أن يكون كثيراً ولا متأخراً، لأن الأعصاب المعدية والمخية تزيد عمل المخ فينتج منها نوم غير هادئ، ومثل هذا النوم لا يكفي في تعويض ما فقده الإنسان. وتنتج عن هذه النتيجة أيضاً إن دخلت السرير عقب إتعابك المخ بشيء من الاشتغالات العقلية كالمطالعة والتفكير والمجادلة والبحث في السياسة، لأنك بذلك تكون وجهت التيار الدموي نحو المخ، ويكون النوم أقل تقوية للجسم لما يتخلله من الأحلام الكثيرة.

(٢) كيف يجب أن يأكل الإنسان؟

الشرط الأول في ذلك أن تخضع اللقمة جيداً وفي مدة أطول ما تستطيع، وذلك بالسنة لجميع الأغذية على السواء، وهذا لئلا يسبب أولهما لأن إجهاد المضغ وإطالة أمددهما العاملين الوحيدان في خلط اللعاب بالمواد الغذائية، واللعاب ضروري للهضم بل هو العامل الأول فيه، وثانيهما لأن عمل الأسنان يهيئ عمل المعدة ويغير ذلك لا تستطيع المعدة أن تستخرج من الأغذية كيموساً كافياً، ولكن لأجل أن يؤدي الإنسان هذا الواجب لجسمه يجب أن يكون لديه أسنان كفء للمضغ وهو الأمر النادر في جيلنا الحاضر، فإذا أردت أن تحفظ أسنانك صحيحة فحافظ على نظيفتها وابتعد عن الشرربة وعن الأغذية الساخنة، فإن في ذلك ضرراً عظيماً على الأسنان وعلى الخلق وعلى المعدة أيضاً، ثم يجب على الإنسان أن لا يتناول في الأكل أو الشرب بين ساخن وبارد لأن ذلك يصبر بالطلاء البراق الموجود على الأسنان فينطقه، ويكون من وراء تلفه تآكل الأسنان وسقوطها، ولا يجوز الإكثار من الشرربة والمرق. وينبغي أن يكون الخبز جافاً وغير مغموس في الماء فقد خلقت الأسنان للمضغ فيجب عليك أن تعملها فيما خلقت لأجله، فقد ثبت أن الأسنان التي لا تؤدي وظيفتها كما يجب تقع في المرض والانحلال. ويمكنني هنا أن أقول بأن الإنسان في ظروف مساعدة يمكنه أن يحفظ أسنانه سليمة حتى يموت. نعم إن الذي له أسنان ضعيفة بالوراثة لا يستطيع تقويتها وإرجاعها سليمة ولا يتم ذلك في نسله إلا بعد أجيال، ولكن من المؤكد أن الناس لو نجحوا في تحسين حالة أسنانهم أتى عليهم وقت بطلت فيه شكاوهم من مرض الأسنان ألا ترى أننا قل أن نصادف في عالم الحيوانات أفراداً منها لها أسنان مريضة.

يوجد مثل قديم يقول: «كل على قدر ما تشتهي»، هذا المثل صحيح ويستحق الاعتبار نظراً للأحوال الحاضرة المضادة للطبيعة التي يعيش فيها الناس. فهو صحيح من الوجهة الطبيعية لأنني لا أتصور أن الطبيعة تعطي للإنسان شهية في الوقت الذي فيه معدته لا تستطيع القيام بوظيفتها، ولكن مما

يوجب الأسف أن صاحب الشهية اليوم يتناول من الأشربة والأغذية أكثر مما يلزم لجسمه ولا يتفق مع صحته فيضر نفسه ضرراً بليعاً، فيجب أن ينظر إلى هذا باعتباره حالة من الأحوال المصادرة للطبيعة لا الموافقة لها، ألا تنظر للطيور وللحيوانات الأخرى فهل رأيت فيها ما يتبرم عقب الأكل من الإفراط فيه .
 رغباً عما يقوله الناس اليوم من أنه لا ينبغي لمن أكل وملاً معدته أن يضجع ، أنصح بالاضجاع عقب الأكل مدة من (٣٠) إلى (٤٥) دقيقة ، فإن الأعضاء الأخرى متى ارتاحت انصرفت دورة الدم كلها إلى المعدة فتم هضمه على ما يرام ، ومما يجب العناية به أن يتنفس الإنسان تنفساً طويلاً جملة مرات عقب كل أكل في الهواء الطلق ليخلط المقدار الكافي من أكسجين الهواء بالدم ليتم الهضم على أحسن حال .

(٣) ماذا ينبغي للإنسان أن يشرب ويأكل؟

يجب على الإنسان أن لا يتناول إلا الأغذية السهلة الانهصام الخالية من الأصول الضارة ، وهذه الأوصاف تنطبق على جميع الفواكه والحبوب وخصوصاً القمح ، فهو فضلاً عن وفرة أصوله الغذائية يحتوي على جزء عظيم من الفوسفور وهو العنصر الضروري لحفظ سلامة المخ ، فقد قال «مولخوت» :
 إذا لم يكن فوسفور فلا فكر . ويجب أكل النباتات الخضراء والفواكه ، وإذا كان الإنسان اليوم لا يكتفي بها وحدها فقد كانت في الأزمان السالفة هي الغذاء الوحيد لكثير من الناس . ولقد كثر اليوم مبدأ الإفراط في العمل وهو أمر مضاد للطبيعة .

وإننا لنرى أن هذا الإفراط ليس ضرورياً بل هو ناشئ من سوء النظام ، وفي نظرنا أن نصف هذا العمل يكفي لإقامة أمر الحياة كما يجب ، وإذا ذاك لا يحتاج الإنسان أن يتناول الأغذية الثقيلة الدسمة كما هو حاله اليوم . فقد أثبت لنا الدكتور «ناتار» و«سوكسي» بصيامهما ورياضتهما أن الإنسان يكفيه قليل من الغذاء ، والذي نراه أنه لا يجوز أن تخلو المائدة من الفواكه يوماً واحداً لأنها مرطبة ، ولها دخل عظيم في حفظ الصحة . أما اللحم فيجب أن يعتبر في الأطعمة من توابلها لا غذاء قائماً بنفسه ، فإن له تأثيراً مهيئاً ضاراً بالبدن ، وليأخذ الإنسان دليلاً على ضرره وتهيجه من إجماع الأطباء على تحريم تعاطيه للمصاب بالحمى . والأغذية التي تضر المرضى تضر الأصحاء لا محالة ، وإن يكن الأصحاء لا يحسونه بضررها بسرعة على أن القيمة الغذائية للحم ليست بالقدر الذي يظنه الناس عادة ، فإن الرطل من الخنطة أو من الحبوب الأخرى أو من النباتات الخضراء الخ يزيد في القيمة الغذائية عن رطل من لحم البقر الجيد . وهنا ننبه على أن أكثر الناس يخطئون خطأ عظيماً في اعتقادهم أن اللحم يريد أجسادهم قوة ويملؤهم حياة وفتوة . بل الأمر بالعكس فإن الإكثار من أكل اللحم ضار للدرجة القصوى .

وأما النباتات فهي الغذاء الصالح لحفظ قوة الإنسان الجسدية والعقلية وتوفير سعادته البدنية ، فكما أن الطبيعة تعيد في كل فصل شبابها وتستدعي بذلك إعجابنا ، كذلك تفعل النباتات في أجسادنا فإنها تعيد إليها قوتها وتملؤها حياة ونشاطاً بخلاف سواها من الأشربة والأطعمة كالقهوة والشاي والبيرة واللحم والتبغ .

أما التوابل فإنها تهيج المعدة وتشعلها حتى قد تلغ بها ضعفي قوتها، ولكنها تنتهي بإضعافها فلا يعود الإنسان قادراً على الهضم، وكلما أس الإنسان بالأشياء المضادة للطبيعة بعد عن الموافقة لها ولا يسترد سيرته المعقولة في موافقة الطبيعة إلا بالعود، قد يتبرم الإنسان من إخلاف عاداته حيناً من الزمان ولكن متى زال أثر العادة السيئة حل محلها أثر العادة الطيبة بما يستتبعه من راحة وصحة وهناء.

وعليه فإني أنصح بعدم أكل التوابل، والاكتفاء بتعاطي الأشياء مجردة، فإن كل صنف تأبله فيه. أما ما يشربه الإنسان فلا يتطر من مثلي أن ينصح بتعاطي الأشياء الضارة، ولو كان في الناس من يعز عليه أن يقلع عن عاداته فليبصر عليها حتى الممات، ولكني أخاطب أولاده وأحاول أن أقنعهم بما يجب عليهم أن يتعدوا عنه. أنا لا أستطيع أن أذن لأحد بتعاطي البيرة ولا العرق ولا البيذ ولا القهوة ولا الشاي. فإذا لم تكن تستطيع أن تقلع عنها بتاتاً فقلل منها ما استطعت. أما المشروب الوحيد النافع للإنسان الملائم لصحته فهو الماء الصافي العذب فاشرب منه ما شئت. والذين لا يستطيعون إساعة الماء القراح فهم مرضى ولا يرالون مرضى حتى يستطيعوا إساعته دون سواء.

أنا لا أريد أن أرجع بالإنسان إلى دور الوحشية الأولى، ولكني أريد أن يستفيد الناس من مزايا الاخشياب في الأكل وهي المزايا التي يتمتع بها دوننا المتوحشون. ولا أريد كذلك أن أتخذ من حال الهنود المتبررين مثلاً نحتذيه في حياتنا فإنهم أيضاً قد أصابهم عدوى مدينتنا فأصبحوا عن الصراط ناكبين. يظهر من حال طبيعتنا أننا لم نخلق إلا لأكل النباتات دون سواها. فإذا تأملنا في تركيب أجسادنا رأينا أنه ليس فينا ما لأكالة اللحوم من الحيوانات من القابلية لتعاطي اللحم، فليس لنا أنياب الوحوش ولا مناسر الكواسر الخ، وقد أحكم الله كل ما وضعه فلا يصح أن نفرض أنه غلط أو حاد عن جادة الإبداع. وعليه فلا أدل للإنسان في أمور عيشه وسعادته من القانون الطبيعي، فهو لا يهدينا إلا لما فيه المصلحة، ولا يرعنا إلا هما في تعاطيه المضرة. فإذا خرج الإنسان عليه ولم يخضع لإرشاداته هاد أمره عليه بالويل. وذاق من جراء عصيانه أسوأ الأحوال.

فإذا كان الله جل شأنه خلق لكل كائن استعداداً خاصاً لأنواع الغذاء لا يجوز له أن يتعداه؛ سألنا أن لمجزم هنا بأنه تعالى خلق الإنسان نباتياً صرفاً. وإذا كان الأمر كذلك فلا يعقل أن إنساناً يستعيد صحته وينال سعادته إلا إذا عاد للأغذية النباتية وترك ما سواها سواء أكان ذلك طفرة أو تدريجاً، ولا عجب إذا كان الإنسان وهو أكرم المخلوقات وأشرفها يقتصر من غذائه على أكرم الأطعمة وأطهرها وهي الفواكه الناضجة اليابسة، وقد دللتنا الطبيعة أيضاً أن الإنسان إذا اقتصر من الأغذية على ما يناسب استعداده وهو الأطعمة النباتية دون سواها عاش عمراً طويلاً مهناً في نفسه معافى في بدنه، بخلاف ما لو تعاطى ما يخالف استعداده كالعرق والبيرة والقهوة والشع الخ.

ومما يؤسف له أن نحواً من (٩٠) في المائة من الناس يعيشون في شروط معيشية تناقض الطبيعة وليس بعد ما قدمناه حجة في أن هؤلاء متعرضون بهذا السلوك السيئ لأفدح المصائب وأكبر الآلام الإنسان يعيش اليوم مقوداً لتقليد الجمهور محتلاً في هذا السبيل الآلام المختلفة وصنوف الضعف والذبول، فما أجدره بقراءة المؤلفات الموضوعة في الطب الطبيعي ليتشغل نفسه من هذه هذا

السقوط . نعم إن من يريد أن يتبع نصائحي يجب أن تكون له إرادة من حديد . ومما أسف له أن هذه الإرادة صارت اليوم أعز من أئمن أنواع الجواهر .

إن الطبيعة لترينا ، وحال آدم في الجنة شاهد علينا ، بأن ليس الحيوان وحده هو الذي حرص بوجدان غدائه حاضراً أينما سار ، بل أنعم الله على الإنسان أيضاً بهذه المزية وكفاء مؤنة هذه المشاق التي يحملها نفسه في تحضير الغذاء ، وفضلاً عن أن الإنسان قضى على نفسه بنفسه أن يكون غداؤه بعيد المال كثير التكاليف أوجب على جسمه أيضاً حاجات مصطنعة وهمية تمد جيش آلامه وتزيد في ويلاته على غير جدوى . انتهت النصيحة الخامسة .

النصيحة السادسة: إراحة المعدة وإعطاؤها زمناً كافياً للهضم

مترجم عن كتاب سر الصحة تأليف الأستاذ دوفورست

أولاً : يجب إعطاء المعدة زمناً قليلاً ترتاح فيه بين ساعات عملها ، فإن مضى خمس أو ست ساعات من بعد انتهاء الأكلة إلى ابتداء ما يليها فليس بالوقت الطويل ، فإن الهضم المعدي يتطلب من (٤) إلى (٥) ساعات في أغلب الأحوال .

ثانياً : كل الأغذية يجب أن تكون خارج المعدة قبل ساعة النوم ، لأن النوم يضر الهضم ضرراً بليغاً .

ثالثاً : إذا كانت الأكلات مستوفاة وتعوطيت في الأوقات التي تكون قوى الجسم فيها على أتم ما يكون - أي في الساعة ٨ صباحاً و ٢ ونصف بعد الظهر مثلاً - فإن أكلتين في اليوم تكفيان أكثر الناس وخصوصاً من كانت حياتهم جلوسية ، فإذا كانت الساعات التي عياها لا توافقهم فالأولى أخذ ثلاث أكلات في اليوم بشرط أن تكون الأخيرة خفيفة ، وتؤخذ بين الساعة (٦) و (٧) للمصابين بالحصى أو بأمراض أخرى ممن يخضعون لطعام الأغذية السائلة ، وكذلك الأفراد الطاعسون في السن والضعاف ، والأطفال ممن دون السنة يستثنون من هذه القاعدة .

الاضلالات الغذائية

عن الأستاذ دوفورست أيضاً

أولاً : الأكل بين الأكلات : إذا استسلم الإنسان لهذه العادة أفسد عليه نظام معدته ، فإن الجهاز الهضمي معد للعمل بطريقة منتظمة ولا يستطيع أن يعمل في كل وقت ، مثله في ذلك كمثل كل عضلة من العضلات الجسدية ، فيجب أن لا يدخل شيء إلى الفم بين أكلة وأكلة ولو كان تفاحة .

ثانياً : الأكل بسرعة : احتسب هذه الضلالة بأخذ الأغذية الحامدة ، فإن حمض الحياة لا يكون بقدر الأغذية المزودة بل بقدر الأغذية التي يمثلها الجسم ، ولأجل الحصول على تمثيل تام يجب أن تكون الأغذية التي تؤخذ جافة تستحيل إلى عصيجه بواسطة الأسنان واللعاب .

ثالثاً : الأغذية الحارة جداً تضعف المعدة وكذلك السوائل الحارة جداً .

رابعاً : الأغذية التي تدخل المعدة باردة تقتضي من جهة الجسم صرف قوة حيوية لإيصالها إلى درجة الحرارة الجسمية قبل أن يتدنى هضمها .

خامساً: الأغذية الدسمة « المقلوة على الخصوص » المركبة تهيج الشهوة ولكنها صعبة الانهضام جداً ولا تعطي دماً جيداً.

سادساً: الفلفل والخردل والقرنفل والقرفة وجميع التوابل ليست من الأغذية لأنها تهيج المعدة والمجموع العصبي وتحدث نزلات وأمراض عصبية متعددة - بكسر العين - وعلافاً أخرى وتفسد الشهوة بتمويه الطعم الطبيعي للأغذية.

سابعاً: الخبز والمحفوظات في الخلل من الأغذية، أي المخملات واللحم وما يستعمل نقلاً من الأجسام الدسمة المركبة، وخصوصاً إذا أدخل إليه من بكتريونات الصودا وقشدة التاوتر - وهي تتخذ مما يرسب في براميل التبيد الخ - لا يجوز بأي وجه من الوجوه أن تدخل إلى المعدة الإنسانية، ولا يجوز أن تكون جزءاً من غذاء إنسان يريد أن يستعيد صحته أو يحفظها في حالة جيدة، والمنبهات من السوائل والمشهيات والخمر والشاي والقهوة والشوكولاتا هي أكثر ضرراً أيضاً، أما التبغ فلا يجوز أن يدنس جسم الإنسان الذي يحب حياته وصحته. انتهى الكلام على النصائح الست، والحمد لله رب العالمين.

المقام الثاني

فيما ذكره أحد الأطباء في بعض المجلات العلمية تحت العنوان الآتي

الفيتامينات: موارد الحياة

وهذا نصه:

تعددت أبحاث العلماء في الفيتامينات وأنواعها، فنشرت الصحف والمجلات في أوروبا عنها صفحات عدة، فأثرت تلخيص أهم ما عرف عنها لقراء « مجلة الهضة » القراء، وفي نشرها فائدة لا تخفى على حضراتهم إذا طبقوا هذه المعلومات على غذائهم.

إن العلماء عرفوا الفيتامين كما يستدل من اسمها بمورد الحياة وقسموها لأقسام (أ) و(ب) و(ج) و(د) وقد كشفوها في مواد الغذاء الطازج النية وهو على حالته الطبيعية، ومصدر الفيتامين في هذه الأطعمة هي أشعة الشمس التي لا حياة ولا غذاء بدونها، وهذه الفيتامينات تفقد وتزول في الغذاء متى قدم بتأثير النار والتعفن الخ.

إن هذا الاكتشاف يدلنا على منافع الغذاء الطبيعي بدون تحضير كالحضر النيشة، والفواكه الطازجة التي لا تدخل النار، وإليك البيان: إن أنواع الفيتامينات لا توجد في صنف واحد من الغذاء بل هي في أنواع عديدة من المأكول، فيجب على الإنسان أن يمدد أصناف مأكله حتى يستعيد من موارد الحياة هذه، لأنها ضرورية ولا يستغنى عنها، ونقصانها من الجسم أو فقدانها منه تسبب أمراضاً عديدة خطيرة على الحياة كما ثبت ذلك من التجارب الآتية

حبس بعض العلماء بعضاً من الحيوانات في مكان مظلم ومنعوا عنها الغذاء الطازج المحتوي على الفيتامين وهي بعيدة عن نور الشمس، فأصيبت هذه الحيوانات بالكساح، كما أن صفارها أصيبت بوقوف الصفر تماماً وضعفت قوة بصرها وهزلت، وهذا تماماً ما يحصل للإنسان ويعرف بداء « أفيتمينوس ».

ولما أعادوا هذه الحيوانات إلى نور الشمس وأطعموها غذاء طازجاً يحتوي على الفيتامين خلاف الغذاء الأول الذي أعطي لها مدة وجودها بالظلمة استعادت قوتها وشفي صغارها من الكساح ثم عاد العلماء إلى التجربة في الإنسان ، فعمدوا إلى ركاب البحار الذين يأكلون الأطعمة المحفوظة في العلب والتي فقدت الفيتامين ، فوجدوا أن هؤلاء جميعاً معرضين لمرض الأسقربوط ولفساد الدم وللين العظام عند الأحداث ، فعالجهم جميعاً بإعادة الأغذية المشبعة بالفيتامين وبأشعة الشمس الطبيعية إذا وجدت أو الصناعية « فوق البنفسجية » فشعوا تماماً في مدة وجيزة ، وقد كانوا قبلاً يعالجون السنن الطوال دون أقل أمل في الشفاء ، مثال ذلك الأسقربوط الذي يشفى بعصير الليمون المالح والبرتقال والخضر النيئة ولا يشفى بملح الليمون أو شربات البرتقال أو الخضر المغلي على النار ، فثبت علمياً أن في المأكولات الطازجة النيئة فيتامين أو موارد حيوية لا غنى للإنسان عنها في غذائه ، كما ثبت أن لبعض الزيوت النيئة فائدة كبيرة في شفاء الكساح ولين العظام عند الأطفال ، فجربوا استعمال هذه الزيوت نفسها بعد غليها على النار أو وهي قديمة فلم تأت بفائدة مطلقاً ، فثبت لديهم أن فيها مواد حيوية وهي الفيتامين ، ووجدوا أن الحبوب كالقمح والقمح والذرة إذا استعملت نيئة وطازجة كـ « الفريك » تعطي قوة عضلية عظيمة كما هي الحال في أكلها من الحيوانات ، كقوة الثور على جر الأثقال الخ ، ومتى طبخت أو خبزت تفقد قوتها الحيوية بنسة إتلاف النار للفيتامين فيها ، ولقد دلت التجارب في الإنسان والحيوان معاً حتى استعملوا أعضاء الحيوانات السليمة لشفاء الأمراض التي تصيب مثل هذه الأعضاء في الإنسان فاستعملوها نيئة بفوائد جمّة ، منها استعمال خلاصة المبيض والعدد الكلوية والدرقية والغصيتين والثديين الخ .

وأخيراً ظهر دليل قاطع حديث وهو : عالجوا فقر الدم الشديد الذي يصيب الأحداث من الناس عند بلوغهم وعلى الأخص البنات بجميع أنواع العقاقير والعلاجات فلم يجد نفعاً ، حتى وفق العلم الحديث إلى اكتشاف خطير وبسيط جداً ، فقد عالجوا هذا الداء المسمى الكلوروزا وفقر الدم الشديد بالكبد النيء الطازج المأخوذ من حيوان سليم وعلى الأخص كد العجل يأتي بفائدة مذهشة عدوها في العلم معجزة ، ولكن إذا عولج الكبد بالنار فلا فائدة فيه لأن النار تفقد الفيتامين . وبعد كل هذه التجارب أذاع العلماء قرارهم هذا النهائي القاضي بتعديل طرق الغذاء علمياً . انتهى من مجلة « النهضة النسائية »

ولقد جاء تلغراف في الصحف أن حكيماً روسياً قضى ٢٠ سنة في التجارب أثبت له أن الإنسان يمكنه أن يعيش ١٦٠ سنة إذا اقتصر على أكل النبات الذي لم يطبخ .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : إنك أثناء إلقاءك هذا الموضوع تبنت لي في وجهك آثار آراء تختلج في قلبك . فقلت : نعم فقال : فماذا رأيت في هذا ؟ فقلت : الفيتامين في العلم والدين كالفيتامين في الغذاء ، إن الذي جاش بخاطري في أثناء إلقاء هذا المقال هو أن الأمم الإسلامية التي ظهرت بعد القرون الثلاثة الأولى فعلت في الدين ما فعله الناس في الطعام من التجافي عن الحقائق والتباعد عن الأصول والاستغراق في مباحث القشور وظواهر الأمور .

اللهم إنك أنت العليم بما جناه الناس على أنفسهم في طعامهم ، إذ أمانوا مواد الحياة بطبخه وبرد قشوره وما يسمونه السرّ في القمح ، وما يسمونه النخالة . وبعبارة أخرى : إن ما يستلذه الناس من مأكلاتهم التي اصطلحوا عليها هو المفسدة العظمى لصحتهم ، هكذا فعلوا في الدين ، ذلك أنهم لما تبوؤا العلم والإيمان أخذوا يفعلون في الدين ما فعلوه في الطعام واللباس ، فكما أن حجب الجسم عن ضوء الشمس ولقاه لفاً وثيقاً يحجب عنه الهواء والشمس وهكذا زجّ الطعام في النار كل ذلك مضعف لصحته ، هكذا تهافت الناس على كتب التأخرين وتركهم نفس كتاب الله تعالى ، وإبعادهم عقولهم عن المباحث الشريفة أضعف أهمهم وأزلهم في الحضيض ، وما الاتكال على الكتب الموروثة التي كانت نتائج انصهار العقول الكبيرة في الأمم الإسلامية الفائرة وعدم تعرض عقولنا نحن إلى نفس كتاب الله تعالى وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم ومناظر المشاهد الطبيعية إلا كالاتكال على ما أوقدنا عليه النار وطبخناه من الطعام - كالعلوم المطبوخة بنار العقول الكبيرة الإسلامية بعد القرون الأولى - وكالاتكفاء باللباس التي حجبت أجسامنا عن نور الشمس ، وهي لا تغني عنه قليلاً ، فليكن عمدة المسلمين من بعد الآن كتاب الله تعالى وكتاب الطبيعة ودراسة علوم الآفاق والأنس ، وهذه الطائفة هي التي تتولى قيادة الأمم الإسلامية بعدنا ، وهم هم الذين يهمهمون كلام الله ، وكيف يفهم كلام الله (لا بدراسة فعله ، القرآن كلام الله والعالم فعله فلندرسه دراسة تامة ، وبها نفهم كلامه وغير هذا لا يفيد . فقال : لقد نظقت بحكمة وأفدت بعلم ، ولكن لا زلت أحب أن تفيض في هذا الموضوع بعض الإفاضة لتبيان الموازنة ما بين آراء المذاهب والفرق المتشاكسة وما بين الطعام المطبوخ . فقلت : لا جرم أن النار التي بها نطبخ طعامنا ما هي إلا أثر من آثار الشمس . ألا ترى رعاك الله أن المحم الحجري المذكور المشروح في أول سورة « سبأ » وهكذا الخشب وغيره كلها قد حرن فيها ضوء الشمس تصلح لاتقاد النار فيه . والشمس هي المضجعة للحبوب والفواكه . فلما رأى الناس ذلك قديماً ظنوا أن للنار في الطعام أثراً كآثار الشمس من حيث الإصلاح ، فأوقدوا النار على طعامهم ، والنار ما هي إلا ابنة الشمس والفرع ينوب عن الأصل ، كما عبدوا الأصنام النابتة عندهم عن الكواكب كما هو موضح في أول سورة « البقرة » عند آية : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ [البقرة : ٢١٠] الخ ، هكذا فعلوا في الديانات .

ففي كل أمة متدينة علماء لهم مذاهب مختلفة صهرتها عقولهم وأوقدوا عليها نيران ذكائهم كما أوقد الناس النار على طعامهم ، وهؤلاء العلماء إنما استمدوا آراءهم من دينهم مع إضافة تفكيرهم بعقولهم ، كما أن الخشب والمحم استمدتا الحرارة من الشمس ، وقد دخلت صناعة الناس فيهما وأوقدوهما ناراً بطبخ طعامهم ، وهل تريد لهذا بياناً أكثر مما في كتاب « الفرق بين الفرق » وكيف ظهر أن هناك نحو ٧٣ فرقة كل فرقة ترى الحق معها وتدعي جهل جميع المسلمين ، ألا ترى مذاهب الباطنية الموضحة في سورة « الكهف » عند آية : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ مُنْجَدًا الْمُضِلِّينَ عَصُدًا ﴾ [الكهف : ٥١] ، وهكذا ملهّب البهائية في الفرس والأحمدية في الهند وغيرهم ، فهؤلاء جميعاً أشبه بمن يأكلون الطعام الذي أذهبت النار قوته الحيوية .

إذن فليرجع الناس إلى كتاب ربهم وإلى فعله في العوالم، وهذا هو الأمر الواجب اليوم على المسلمين جميعاً في أقطار الأرض.

أيها المسلمون، لا حياة لكم بعد الآن إلا بأن يكون القائلون بأمركم من علماء وحكماء وأمراء وملوك أحرص الناس على العلوم الرياضية والطبيعية، والتمكن منها ومن دراسة القرآن وأصح الأحاديث مع المحافظة على أركان الإسلام المعروفة، فهناك حقاً تتجلى لهم هذه المذاهب الإسلامية في الفروع وفي الأصول وهالك يظهر للإسلام رونق فوق ما نحن عليه الآن وكما أن مادة الحياة ضعيفة في المطبوخ من الطعام كما قدمنا بسبب إيقاد النار عليه وإن كانت النار ريبة الشمس وابتها، هكذا الحياة العلمية والدينية في بلاد الإسلام تبقى خامدة جامدة ما دامت قاصرة على دراسة الآراء المستنبطة في المذاهب المختلفة والفرق المتشاكسة والاقتصار على ذلك، بل هذه المذاهب كلها يجب أن يضم إليها دراسة نفس القرآن وما صبح من الحديث وجميع العلوم الطبيعية.

إن المسموع إذا خلا من المنظور كان قاصراً على التقليد المحض وهو أنقص المعلومات، هذا ولتجب أيها الذكي من أن هذا المقال كله يدخل في فعوى قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: ٢٦] الآية، وقال: ﴿إِنْ أَسْمِعْ وَأَنْبِئْ وَأَنْفُذْ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦]، فانظر إلى الترتيب على وتيرة واحدة في الآيتين، فالمسلم يسمع القرآن والتاريخ المنتشر بين الأمم والعلوم الكثيرة، فإذا سمعها ووقف عند سماعها فهو غبي، فلذلك أعقبه بذكر البصر الذي يشاهد به العلوم الطبيعية وهي تجره إلى العلوم الرياضية ليدرس نظام الفلك وغيره. ولن يتم ذلك كله إلا بالعقل، فلذلك أعقبه بذكر الأفئدة. فانظر لترتيب محكم في الآيتين.

ثم انظر لأمة الإسلام الحالية والسابقة كيف ناموا على ما سمعوا واتكلوا على الشيوخ السابقين وعلمهم مسموع من المسموعات، فالقرآن مسموع وكلام العلماء مسموع، فلماذا لا يفكر المسلم في المحسوسات التي حوله لتوضيح ما سمعه؟

يجمع هذا كله من وجه آخر آيتان: الأولى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانِ أَمْ عَلَيَّ غُلُوبٌ أَفْقَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤]، ومثلها آية: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِيرٍ﴾ [القمر: ٢٢]. الآية الثانية: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]، فالأولى لتدبر المسموع، والثانية لتدبر المنظور، والتدبر لا يكون إلا بالعقل.

إذن المسلمون بعدنا سيتجلى الله عليهم بقراءة علوم السمع وعلوم البصر وعلوم العقل، وهذه تجمع القسمين، وهم هم الذين يعقلون كلام الله تعالى ويفهمونه أكثر من الأمم السابقة بعد الصدر الأول، ﴿وَلِلَّهِ غَيْبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١].

فلما سمع صاحبي ذلك قال: لقد شفيت صدري وشرحته بهذا البيان، فقلت: الحمد لله رب

بهجة العلم والحكمة: في قوله تعالى أيضاً:

﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغَوِّيهَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿١١﴾﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَكْمَلُ ﴿١٢﴾﴾
 ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُفْكَلِينَ ﴿١٤﴾﴾
 إلى آخر الآيات وتعام السورة

هذه القصة الأدبية الإبلسية جاء في أولها كبر إبليس وعظمته وتكبره على السجود لآدم وامتناعه عن التواضع - كما امتنعت الأسود والنمور والسباع عن الخضوع للإنسان، وتناسلت في البراري والقفار والأودية - وتعالى بما أحس في نفسه من القوة النارية التي خلق بها، فاستوجب اللعنة وأخذ يغوي كثيراً من بني آدم ليطيعوه في أخلاقه فيتكبرون ويفعلون المعاصي كالقتل والحرب والحسد والعداوات، فكل هذه من آثار النيران المتأججة في القلوب التي تمت بصلة إلى طبائع الشيطان، ثم إن بني آدم زادوا معاصي أخرى على إبليس وهي المعاصي التي جاءت لهم من جهلتهم وظهرت على أيديهم بسبب أصل خلقتهم وهي الحرص والبخل والشح والطمع والإسراف في المأكل والمشرب وما أشبه ذلك، فهذا النوع من المعاصي سببه ناجم من أصل خلخته وهي المادة العظمية.

إذن المعاصي كلها قسمان: قسم جاء من طريق الغواية وهي آثار القوى العنصرية مشاكلة لأخلاق الشياطين، وقسم يرجع منشؤه إلى جلبة الإنسان وهي القوى الشهوية، وهاتان القوتان مركوزتان في أنواع الحيوان، فما كان منه من أنواع الهائم مثلاً وبعض الطيور الشهور اللاتي لا تأكل اللحوم وإنما تغتذي بالثمار والحشائش وما أشبهها، فهذه تغلب فيها القوة الشهوية، وما كان منه من أنواع السباع والنمور وكل حيوان كاسر فقد غلبت عليها القوة الغضبية، والإنسان جمع القوتين وزاد عليهما قوة الحكمة والعلم والعقل وكان فيه الحكماء والعلماء، والإنسان الأول سار مع الفطرة قبل أن تفسد غريزته وتقتله بطئته وتذله شهوته وتستهو به هاوئته ويذوق العذاب الأليم، وقصة آدم كررت في القرآن لتذكيرنا بما كان عليه أسلافنا القدماء من الهناء وراحة البال والسعادة الدنيوية قبل أن تنزل بنا الرزايا والبلايا والمصائب وحلول الداء وذهاب الهناء، ومن سار في كرتنا الأرضية يجد لهذه القصة الأدبية بعض الآثار من بعض الوجوه، ألم تر إلى أن بعض العوائد التي لا تزال عند بعض أهل السودان، فقد جاء في بعض المجلات التي تصدر في دار الهلال بمصر في زماننا ما نصه:

ماذا في السودان من غرائب العادات؟

للسودانيين الأصليين عادات غريبة، ولا سيما القاطنين منهم في أهالي النيل وما جاور خط الاستواء فإنهم أقرب إلى زنوج أفريقية منهم إلى أهالي الخرطوم، والساكنين في شمالها الذين يشبهون في كثير من عاداتهم وأخلاقهم أبناء الوجه القبلي من المصريين، ويحسون أن يتسبوا إليهم ويكرمون النازلين منهم في ديارهم.

ولكن مما يمتاز به السودانيون القاطنون في الجنوب عن إخوانهم أهل الشمال الجسرة والشجاعة الكبيرة التي يكافحون بها الطبيعة والوحوش الكاسرة القاطنة في بلادهم كالأسود والفهود والفردة الوحشية والتمور العادية والشعابين القاتلة ذات الحجم الهائل والشكل المخيف، وهذه الشجاعة تكاد

تكون هي السلاح الوحيد الذي يستطيعون به مغالبة هذه الحيوانات الشديدة البأس حتى يتصرفوا عليها ويدفعوا شرها عنهم وعن أطفالهم .

على أن كثيراً منهم يخرج للصيد في الصحراء ، فإذا ما لاقى فيلاً أو ثعباناً عظيماً أخذ يطارده حتى يتغلب عليه ويصطاده ، ثم يقوده إلى داره ليكون طعاماً له ولبن عنده من زوجته وأولاده . وقد أخبرني أحد الضباط أنه كان سائراً ذات مرة مع ضابط من السودانيين الأصليين وكان الليل قد نشر أجنته والظلام مخيماً على الطريق وهما في وسط غابة مزدهنة بالأشجار والأدغال ، وبما هما كذلك إذا بهما بحسان تحت أقدامهما بلحم طري ، فالتفت الضابط المصري إلى زميله السوداني وسأله : ما هذا يا فلان ؟ فنظر الضابط السوداني إلى الأرض ، وبعد أن تحقق منه قال له : هذا ديب ، والسودانيون يسمون الحية عندهم ديباً ، ثم أمره بالاعتاد وصل سيفه وضرب الحية ضربة قوية جعلتها تفرز من مكانها فزاً فاتحة فمها تريد قتله والقضاء عليه ، ولكنه أسرع فضرها ثابة وثالثة وهو ثابت في مكانه لا يتحرك حتى قضى عليها وصارت جثة هامدة . وبعد أن تحقق من موتها قطع رأسها ثم حملها معه . ولما وصل خيمته قطعها قطعاً وشواها كلها وأخذ بلتهمها التهاماً .

ومن عادة السودانيين أن يأكلوا القليل أيضاً فيصطادونه ويجعلونه طعاماً لذيلهم . وليس ذلك لقلة ما عندهم من الحيوانات المستأنسة كالحراف والبقر والجاموس والإبل ، بل إن عندهم من هذه الأنواع كثيراً ولا سيما أن هناك قبائل ليس لهم من عمل غير رعاية الإبل والبقر وتربية الحراف . وقد سمعنا من بعض الذين زاروا تلك القبائل أن الحروف الواحد يمكن شراؤه هناك بتسعة قروش أو عشرة . ول بعضهم طريقة خاصة في شي الحروف أو غيره من الحيوان ، فإنهم بعد أن يقطعوه قطعاً يدهنون تلك القطع قبل دخولها النار بالفلفل . وبعد تمام شيها يأخذون في أكلها حارة ، ويضيفون فوقها أثناء الطعام بعض التوابل مما يزيد في حرارتها وحرافتها .

ولا تطيب لهم لذة الطعام إلا إذا كان مضافاً إليه جانب من الفلفل والتوابل ، ويعتدون أن في ذلك صحة وعافية وقوة .

وإذا تزوج شخص عملت له عملية « البخور » ، وهذه العملية خاصة بضعيف البنية . ولكن بعض الأقوياء يعملونها عند ابتداء زواجهم بل ويعده وطريقتها أن ينام الرجل على سرير من ليف مصنوع على هيئة شبكة وهو عاري الجسم تماماً ، ثم يوقد تحت السرير موقد تضع فيه المرأة بخوراً خاصاً يتصاعد دخانه حتى يشمل جسم الرجل مدة من الزمن ، ثم يقوم فيلبس ثيابه ويتناول بعض الأطعمة المغذية كالفراخ أو الحمام ، ويمكث على ذلك بضعة أيام يكتسب بعدها قوة ونشاطاً .

وبمناسبة الزواج تقول : إن بعض القبائل يجرون الزواج عند شيخ القبيلة ويسمونه في عرفهم « سلطان القبيلة » ، وتجري صيغة العقد بين الزوج ووالد الزوجة بواسطة سؤال السلطان عن رغبة كل منهما في المصاهرة ، ثم يدفع الزوج قدرأ من المال إلى والد الزوجة فيأخذه ويشتري به حديداً يحفظه عنده ، حتى إذا حصل بين الزوج والزوجة ما يوجب الانفصال دفع والد الزوجة هذا الحديد إلى الزوج وأخذ ابته .

وتعدد الزوجات منتشر في قبائل السودان . ولكن لا يجد الرجل في ذلك ما ينقص عيشه بكثرة منازعات الزوجات ، فإنهن كثيراً ما يكن على وفاق ووثام . والرجل السوداني يحب أهل زوجته حباً يقرب من العبادة ، ولعل هذا في الأكثر هو السبب الذي ينتظم به شأنه وتزداد راحته ، خصوصاً أن من طبائع السودانيين التعاون في الشدائد ، والقناعة التي تجعلهم يرضون بالكسرة إذا رأوا أن في غيرها ما يوجب النزاع . ومعظم أكلهم الثرة العويجة أو اللخ يصنعون منه « المrise » وهي طعام محبوب عندهم . وهناك يتعففون عن سرقة بعضهم بعضاً وقليلاً ما تقع حوادث سرقة كبيرة ، بل إن الرجل منهم قد يترك متاعه في الطريق ويذهب لقضاء حاجته من مكان بعيد ثم يعود فيجد حاجته كما هي لم ينقص منها شيء .

وفي المواسم الشهيرة كعاشوراء ونصف شعبان يمدون طعامهم أمام منازلهم ويسمون عشاء الخيتين والغرض منه إطعام الفقراء وغيرهم بمناسبة هذه المواسم رجاء الرحمة من الله على موتاهم السابقين . انتهى ما جاء في المجلة المذكورة ، والحمد لله رب العالمين .

إذا عرفت هذه القصة عجبت كيف كانت هناك القناعة والأخلاق الفاضلة المفقود أكثرها في الأمصار العامرة والمدن العظيمة في بعض بلاد الإسلام ومنها بعض بلادنا المصرية ، وهناك تفهم من « إخوان الصفاء » في المحاورات بين الإنسان وأنواع الحيوان ، وبه تفهم أن علماء الإسلام منذ ألف سنة كانوا قد بلغوا شأواً عظيماً في العلم والحكمة ، وأدركوا بعض أسرار هذه القصة ، وأخذوا يذكرن النوع الإنساني بما وقع فيه من الانهماك في الشهوات الذي كان هو السبب في ذلهم ذلاً لا يختص بالحياة الأخرى في جهنم ، بل إن العذاب أخذ يحيط بالناس في هذه الحياة الدنيا وإن كان أكثرهم لا يفهمون اليوم أنهم قد عجل لهم العذاب الآن ، إذن هنا دنوب لحقها العذاب في نفس هذه الحياة الدنيا وسيستمر إلى آمام وآمام بعد الموت ، وهذا نصه :

قال الملك : يا معشر الإيس قد علمتم وسمعت ما قال ولهمتم ما أجب ، فهل عندكم شيء آخر ؟ فقام إسي آخر أعرابي وقال : نعم أيها الملك لنا خصال ومناقب تدل على أننا أرباب وهم عبيد لنا . قال الملك : مات واذكر منها شيئاً . قال : نعم . قال : وما هي ؟ قال : طيب حياتنا ولذيد عيشنا وطيبات مأكولاتنا من ألوان الطعام والشراب والملاذ مما لا يحصى عندها إلا الله تعالى ، وما لهؤلاء معنا شركة فيها بل هم بمعزل عنها ، وذلك أن طعامنا لب الثمار ولها قشورها ونواها وحطبها ، ولنا لباب الحبوب ولها تبنا وورقها ، ولنا شيرجها ودبسها ولها كنسها وخشبها ، ولنا بعد ذلك ألوان الخبز والرغفان والأقراص والجرادق من السميد والمثلون والكعك وغيرها ، ولنا ألوان الطبخ من الكباج والإسفداج والمضائر والهراثس والخواذيت وألوان الكواميخ وغيرها من الرواصين وألوان الأشرية وألوان الشوى والحلوى والخبيص والقطائف واللوزيخ ، ولنا ألوان الأشرية من الحمر والنيذ الخالص والقارص والكنجيين والحلاب والفقاع ، وألوان الألبان من الخليب والرائب والماسك والبدوغ والسمن والزبد والجبن والكشك والمصل وما يعمل منها من ألوان الطبخ والملاذ والطيبات والمشتهيات ولا يحصى كثرة ذلك إلا الله تعالى ، وكل ذلك هم بمعزل عنه ، وخشونة طعامهم وغلظها وجفافها

وقلة الرائحة الطيبة منها وقلة دسومتها وحلاوتها دليل على قلة لذتهم منها، وهذه الخصال للعبيد وتلك حال أرباب النعم الأحرار الكرام، وكل هذا دليل على أننا أرباب لهم وهم عبيد وحول لنا، أقول قولِي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

فنطق عند ذلك زعيم الطيور وهو الهزارياستان وكان قاعداً على غصن شجرة يترنم فقام وقال: الحمد لله الواحد الأحد، الفرد الصمد، القديم الأبد، الدائم السرمد بلا شريك ولا ولد، بل هو مهدع المبدعات وخالق المخلوقات وعلة الموجودات ومسبب الكائنات من الجمادات والنباتات وبارئ المبرآت مركب السماوات ومولد الموليدات كيف شاء وأراد.

واعلم أيها الملك الكريم أن هذا الإنسي افتخر بطيب مأكولاتهم ولذيد مشروباتهم ولا يدري أن ذلك كله عقوبات لهم وأسباب للشقاوة وعذاب أليم، إذ في حرامها عذاب وفي حلالها حساب، وهم فيما بينهما من الخوف والرجاء. قال الملك: وكيف ذلك؟ بين لنا؟ قال: نعم، وذلك أنهم يجمعون ذلك ويحصلونه بكد أبدانهم وتعب نفوسهم وجهد أرواحهم وعرق جبينهم، وما يلقون في ذلك من الشقاوة والهوان بما لا يعد ولا يحصى من كد الحرث والزرع وإثارة الأرض وحفر الأنهار وسد الشق وعمل البريدات ونصب الدواليب وجلب القروب والسقي والحفظ والنظافة والحصاد والحمل والجمع والدياس والتذرية والكيل والقسم والورن والطحن والعجن والخبز وبناء التنور ونصب القدور وجمع الحطب والشوك والسرقين ووقود السيران ومقاساة الدخان وبناء الديكدان وبماكسة القصاب ومحاسبة البقال والجهد والعناء في اكتساب الأموال والبراهم وتعلم الصنائع والمكاسب المتعبة للأبدان والأعمال الشاقة على الفوس والمحاسبات والتجارات والذهب والفضة في الأسفار البعيدة في طلب الأمتعة والحوائج والجمع والادخار والاحتكار والإنفاق بالتقدير مع مقاساة البخل والشح، فإن كان جمعها من حلال وأنفقها في وجه الله فلا بد من الحساب، وإن كان من غير حل وإنفاقه في غير وجه الله فالويل والحساب والعذاب، إذ لا بد من القوت والثياب مثل ما لا بد من الموت والحساب، ونحن بمعزل من هذه كلها، وذلك أن طعامنا وغذاءنا هو مما يخرج لنا من الأرض من أثمار سمائها من ألوان البقول الرطبة والخضرة النضرة اللينة والحشائش والعشب، ومثل ألوان الحبوب اللطيفة المكنونة في غلفها وسنبليها وقشرها ومن ألوان الثمار المختلفة الأشكال وأنواع الطعوم والروائح الذكية والأوراق الخضرة النضرة والأزهار والرياحين في الرياض تخرجها لنا الأرض حالاً بعد حال مدة سنة بلا كد ولا تعب من أبداننا ولا عناء من نفوسنا ولا نصب من أرواحنا، ولا نحتاج إلى كد حرث ولا عناء ولا سقي متعب لأرواحنا، ولا نحتاج إلى بذر ولا حصاد ولا دياس ولا طحن ولا خبز ولا طبخ ولا شواء، وهذه كلها علامات الكرام الأحرار، وأيضاً إذا أكلنا قوتنا يوماً بيوم تركنا ما يفضل هنا مكانها لا نحتاج إلى حفظه ولا نحتاج إلى خازن ولا ناطور ولا حارس ولا احتكار إلى وقت آخر، بلا خوف لص ولا قاطع طريق، تنام في أماكننا وأوطاننا وأوكارنا بلا باب ولا غلق ولا حصن، آمنين مطمئنين مودعين مستريحين، وهذه علامات الأحرار وأنتم عنها بمعزل، وأيضاً فإن لكم بكل لذة ذكرتم من فنون مأكولاتكم وألوان مشروباتكم فنوناً من العقوبات وألواناً من العذاب

مما نحن بمعزل عنها من الأمراض المختلفة والأعلال المزمنة والأسقام المهلكة والحميات المحرقة من الغب والربيع والثانية والثالثة والرابعة والتخم والجشأ الحامض والهضة والقولنج والتقرس والبرسام والسرسام والطاعون واليرقان والديلان والسل والجذام وذات الجنب والبرص والسكته والصداع والسكر والرممل وعسر البول والجرب والحدرى والتآليل والدمامل والخنازير والحصبة والخراجات وأصناف الأورام، مما نحتاجون فيها إلى أنواع عذاب المعالجات من الكي والبط والحفنة والسعوطات والحجامة والفصد وشرب الأدوية المسهلة الكريهة الرائحة ومقاساة الحمية وترك الشهوات المركوزة في الجيلة، وما شاكل هذه من ألوان العذاب والعقوبات المؤلمة للأنفس والأرواح والأجساد، كل ذلك أصابكم لما عصيتم ربكم وتركتم طاعته ونسيتم وصيته، فإن أول الناس أول ناس ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١]، ﴿إِلَّا سَرَّ إِلَهُهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحراب: ٧٢]، ونحن بمعزل عن هذه كلها، فمن أين زعمتم أنكم أرباب ونحن عبيد لولا الوقاحة والمكابرة وقلة الحياء؟ وأنتم ما دمتم في الحياة صحيحي البدن ففي تعب وكد لتحصيل الالتعاسات والمشتهيات، وما دمتم مرضى ففي عقوبة وحسرة، وبعد الموت في العقاب والعذاب والخطاب ووقوف الحساب، ونحن فارغون من هذه الجملة، فمن الموالي والعبيد منا ومنكم؟ قال الإنسي: قد يصيبكم بما معشر الحيوان من الأمراض مثل ما يصيبنا ليس هو شيء يخصنا دونكم قال زعيم الطيور: إنما يصيب ذلك من يخالطكم منا من الحمام والديك والدجاج والبهائم والأنعام، أو من هو أسير في أيديكم ممنوع عن التصرف برأيه في أمر مصالحه، فأما من كان منا مخلي برأيه وتديره لمصالحه وسياسته ورياضته لنفسه فقل ما نعرض له الأمراض والأوجاع، وذلك أنها لا تأكل ولا تشرب إلا وقت الحاجة بقدر ما ينبغي من أجل ما ينبغي من لون واحد قدر ما يسكن ألم الجوع، ثم تسريح وتنام وتروض وتمنع من الإفراط في الحركة والسكون في الشمس الحارة أو في الظلال الباردة أو الكون في البلدان غير الموافقة لطباعها أو أكل المأكولات غير الملائمة لمزاجها، فأما الذي يخالطكم من الكلاب والسنائير ومن هو أسير في أيديكم من البهائم والأنعام فهي ممنوعة من التصرف برأيها في مصالحها في أوقات ما تدعوها طباعها المركوزة في جانتها، وتطعم وتسقى في غير وقته أو غير ما تشتهي، أو من شدة الجوع والعطش تأكل أكثر من مقدار الحاجة ولا تترك أن تروض نفسها كما يجب، بل تستخدم وتتعب أبدانها فتعرض لها بعض الأمراض من نحو ما يعرض لكم، وهكذا حكم أمراض أطفالكم وأوجاعهم، وذلك أن الخوامل من نسائككم وجواريتكم المرضعات يأكلن ويشربن بشرهمن وحرصهن أكثر ما ينبغي من ألوان الطعام والشراب التي ذكرت وافتخرت بها، فتولد في أبدانهن من ذلك أخلاط غليظة متضادة الطباع، فيؤثر ذلك في أبدان الأجنة التي في بطونهن وفي أبدان أطفالهن من ذلك اللبن الرديء، ويصير سبباً للأمراض والأعلال والأوجاع من القالح واللقوة والزمانة واضطراب البنية وتشويه الخلق وسماجة الصورة، وما ذكرت من اختلاف الأوجاع والأمراض مما أنتم مرتبهون بها معرضون لها، وما يعقبها من موت المفجأة وشدة النزغ، وما يعرض لكم من ذلك من العم والحزن والنوح والبكاء والصراح والمصائب، وكل ذلك عقوبة لكم وعذاب لأنفسكم من سوء أعمالكم ورداءة اختياراتكم، ونحن بمعزل من هذه

كلها، وشيء آخر ذهب عليكم أيها الإنسي، تأمله وانظر فيه . قال : ما هو؟ قال : إن أطيب ما نأكلون
والذ ما تشربون وأنفع ما تتداوون به هو العسل ، وهو لعاب النحل وليس منكم ، بل من الحشرات ،
فبأي شيء تفتخرون علينا؟ وأما الملابس الجيدة التي لكم أيضاً فهي من لعاب أضعف حيوان ، وأما
أكل لب الثمار ولب الحبوب فتحن مشاركون لكم فيها عند إدراكها رطبة وباهية ، فبأي شيء
تفتخرون به علينا وقد كان آباؤنا مشاركين فيها لأبائكم بالسوية أيضاً أيام كانوا في ذلك السنان الذي
بالمشرق على رأس ذلك الجبل كنا يأكلان من تلك الثمار والحب هلا كد ولا تعب ولا عناء ولا عداوة
بينهم ولا حسد ولا استتار ولا جنى ولا ادغار ولا حرص ولا بخل ولا خوف ولا هم ولا غم ولا
حزن ، حتى تركا وصية ربهما واغتريا بقول عدوهما وعصيا ربهما وأخرجنا من ههناك عريانين
مطرودين ، ورميا من رأس ذلك الجبل إلى أسفله فوقما في بركة قفر لا ماء فيها ولا شجر ولا كن ، فبقيا
فيها جائعين عريانين يبكيان على ما فاتهما من النعم التي كانا فيها هناك ، ثم إن رحمة الله تداركتهما
فتاب عليهما وأرسل إليهما من هناك ملكاً يعلمهما الحرث والزرع والحصاد والدياس والطحن والتبيل
واتخاذ اللباس من حشيش الأرض والقطن والكتان والقصب بعناء وتعب وجهد وشقاء لا يحصي
عددها إلا الله بما قد ذكرنا طرفاً منها قبل ، فلما نوالدت وكثرت أولادهما وانتشروا في الأرض براً
وبحراً وسهلاً وجبلاً وضيقوا على سكان الأرض من أصناف هذه الحيوانات أماكنها وغلبوها على
أوطانها وأخذوا منها ما أخذوا وأسروا منها ما أسروا وهرب منها ما هرب وطلبوها أشد الطلب ؛
وبغيتم وطمعتم عليها حتى بلغ الأمر إلى هذه الغاية التي أنتم عليها الآن من الافتحار والمناظرة والمنازعة
والمخاصمة ، وأما الذي ذكرت بأن لكم مجالس اللهو واللعب والفرح والسرور وما ليس لنا من
الأعراس والولائم والقصص والحكايات والمضحكات والتحيات والتهنئات والمدح والثناء والحلي
والتيجان والأسورة والخلاجل وما شاكلها مما نحن بمعزل عنها ؛ فإن لكم أيضاً بكل خصلة منها ضرراً
من العقوبات وفنوناً من المصائب وعذاباً أليماً مما نحن بمعزل عنها ، فمن ذلك أن لكم بإزاء الأعراس
المآثم ، وبإزاء التهنئة التعزية ، وبإزاء الألحان والغناء النوح والصراخ ، وبإزاء الصحك البكاء ، وبإزاء
السرور الغم والحزن ، وبإزاء المجالس والإيوامات العالية القبور المظلمة والنواييت الصيقة المظلمة ،
وبإزاء الحصون الواسعة الحبوس والمطامير الضيقة المظلمة ، وبإزاء الرقص اللسندان والسياط والعذاب
والضرب والعقاب ، وبإزاء الحلي والتيجان والخلاجل والأسورة القيود والأغلال والسوامير والمقاطر
والسكال وما شاكل ذلك ، وبإزاء المدح والثناء الهجو والشتم وسوء الثناء ، وبإزاء كل حسنة سيئة ، وبإزاء
كل لذة ألم ، وبإزاء كل نعمة بؤس ، وبإزاء كل فرح غم وهم وحزن ومصيبة مما نحن بمعزل عنه ، وهذه
كلها من علامات الأشقياء ، وإن لنا بدلاً من مجالسكم ومحبوباتكم وإيواناتكم ومنادمتكم هذا
القضاء الفسيح وهذا الجو الواسع ، والرياض الخضرة على شطوط الأنهار وسواحل البحار ، والطيوان
على رؤوس البساتين والأشجار ، والتخلق على رؤوس الجبال ، نسرح ونروح حيث نشاء من بلاد الله
الواسعة ، ونأكل من رزق الله الخلال من غير تعب وكد ، وألوان الحبوب والثمار نجعلها من غير أذية
أحد ، ونشرب من مياه العذران والأنهار بلا مانع ولا دافع ، ولا نحتاج إلى جبل ولا إلى دلو ولا إلى

كوز ولا قرية مما أتم مبتلون بها من حملها وإصلاحها وبيعها وشرائها وجمع أثمانها بكد ونصب وتعب ومشقة من الأبدان وعناء النفوس وغموم القلوب وهموم الأرواح، وكل ذلك من علامات العبيد الأشقياء، فمن أين ثبت لكم أنكم أرباب ونحو عبيد لكم؟ انتهى من إخوان الصفا.

تذكرة

مما يناسب هذا المقام أن أذكر ما اتفق لي في أول شهر سبتمبر سنة ١٩٣٠م عند طبع هذه السورة، ذلك أنني أصابني زكام وإمساك وسعال في آن واحد، وقد قرأت في الكتب الطبية القديمة أن الركام ينفعه أن يترك الإنسان الطعام والشراب يوماً وليلة ويصب الماء الحار الذي يطيقه على رأسه ويسرع بلفها في كساء حالاً، فتركت الطعام والشراب يوماً وليلة، ولكنني سمعت قبل القيام من النوم قائلاً يقول: ليكن ذلك ٣١ ساعة، فأخرت الطعام والشراب كما سمعت، ثم شربت ماء دافئاً مع عصير الليمون، ثم تعاطيت الطعام وأخذت أستحم بالماء المسخن كل يوم ثم أتبعه بالماء البارد، فذهبت الأمراض الثلاثة متتابعة ولم يظهر لها أثر ولا أعراض، وقد كنت لأجل السعال أشرب كل يوم قنجالاً واحداً مملوءاً بالزيت الحار الدقيء صاحاً قبل الأكل، فلاحمد الله على صحة هذه التجربة، وهأنذا أهيش على الخصر والفاكهة مدة ستين قد أحسست فيهما بصحة جيدة، والحمد لله رب العالمين.

حكاية عصرية تناسب هذا المقام

جاء في مجلة «الدنيا المصورة» ما نصه:

رجل وامرأة في جزيرة مقفرة

من أبء برلين أن الدكتور هول ريتز كان يمني نفسه مثل الكثير من أرباب الخيال الواسع بأن يطرح مظاهر المدنية ويتجرد من أسبابها ويعيش عيشة العطرة الأولى في مكان قصر لم تطأه أقدام بني الإنسان. ولكن ما لبث أن حقق هذه الأمنية وراح يعيش في جزيرة مقفرة وهي جزيرة شارلز داروين إحدى جزر أرخبيل جالا باحوس على بعد سبعمائة كيلو متر من سواحل أكوادور في أمريكا الجنوبية، ولم يصطحب معه في منفاه الاختياري إلا امرأة واحدة من صديقاته. ومرت الأيام يآدم وحواء الجديدين وهما بعيدان عن العالم لا يعرفان عنه شيئاً ولا يعرف العالم عنهما شيئاً، حتى اكتشفهما المستر أوجين ماكدونالد رئيس إحدى البعثات الأمريكية في جزائر المحيط الباسفيكي. وكان الدكتور ريتز ورفيقته الفراء هلداكروين قد غادرا هامبورغ في شهر يونيو الماضي ووصلا إلى ميناء جواياكيل في جمهورية أكوادور في أكتوبر الماضي، ومن هناك اشتريا زورقاً شراخياً وأقلعا فيه إلى تلك الجزيرة النائية حتى وصلها، فعاشا فيها كما كان يعيش آدم وحواء في جنة الفردوس وقد نفذوا مشروعاتهم بدقة. وكان الدكتور ريتز قد عود نفسه على الحياة البسيطة من قبل، فكان في أيامه السافرة عند إقامته في برلين يعيش في منزله عازياً مجرداً من ثيابه، وإذا خرج من منزله خرج في ثوب خشن مكون من قطع من القماش أوصلها بنفسه في بعضها البعض. وراض نفسه على أن يعيش على الفاكهة وغلال القمح والخضراوات وكانت زوجته لا تستطيع هذه الحياة فلم يستطع أن يقنعها بأن تترك نعيم المدنية وأطايها بل هجرته وراحت تعيش في فيلا منعزلة في بادن حيث أقامت مع أهل زوجها.

وإذ ذاك اتصل الدكتور ريتز بامرأة أخرى وهي الفراء هندا كروين ، وكانت تشكو من اضطرابات عصبية وقدمت إلى الدكتور ليعالجها فتعارف بها وشفاها من مرضها بأن جعلها تعيش عبثة الطبيعة والفطرة الأولى . وكانت هذه السيدة متزوجة وسعيدة في زواجها . ولكن الدكتور ما لبث أن فتنها بأرائه ومنهجه واستولى على لبها بحديثه الخلاب وأغراها على أن تطالع كسب نيتشه الفيلسوف الألماني ولقنها تعليلات البوذية ، وما لبثت أن أصبحت مريدة له مشتعلة بمحبته تطيعه طاعة عمياء . ولما أخبر زوجته بأنه راحل عن أوروبا وعن العالم المتعدن في صحبة امرأة أخرى لم تعارضه في ذلك بل طلبت له التوفيق في رحلته . وكان قد قرأ في بعض قصص الأسفار شيئاً عن جزيرة شارلز داروين فقرر أن يعيش فيها ، وقضى بضعة أسابيع فيها يجمع الجهازات والأدوات العلمية التي تلزمه في رحلته حتى صرف كل ما يمكنه في شراء هذه الأشياء ، واقترض مبلغاً من المال على حساب الميراث الذي يناله بعد وفاة أبيه . ولم يكن يخشى إلا شيئاً واحداً وهو مرض الأسنان ، ولذلك اقتلع كل أسنانه ووصع بدلها طقمًا صناعياً . وسافر الاثنان بعد أن أخبرا أصدقاءهما أنهما سيعيشان عرايباً مثل آدم وحواء في هذه الجزيرة التي ستصبح لهما جنة عدن . ثم اختفت أخبارهما إلى أن اكتشفهما أخيراً رئيس البعثة الأمريكية هالشين في سعادة وغبطة وهناء . انتهى ما جاء في المجلة المذكورة .

اللهم إني أحمدك حمداً كثيراً على نعمة العلم والحكمة ، وعلى أنك علمتنا ما لم يكن نعلم وشرحت صدورنا إلى تطبيق أي القرآن على الحوادث الإنسانية والحيوانية ، وكررت قصة آدم وإبليس في سور كثيرة لتذكركنا بما انتاب هذا الإنسان من الصعف والوهن والأمراض بسبب مجاوزته لفطرته التي فطرته أنت عليها .

فيا عجبا . كيف نرى هذا الإنسان يفرح ويفتخر بما هو مهلك له ، وكيف أصبحت لذته منوطة بذلته . اللهم إن هذه الحال لها بعض الشبه بحال المسيح الدجال الذي من دخل جنته فهو في النار ومن دخل ناره فهو في الجنة ، الناس جميعاً مغرمون بكل ما لذ وطاب ، وهم جميعهم إلا قليلاً منهم يرون ذلك هو عين السعادة مع أنهم يرون بأعينهم العقاب العاجل لكل بطنة ولكل شهوة . اللهم إن هذه الحياة كلها على سنن واحد لا اختلاف فيه . الناس جميعاً مستندون بما العذاب نتيجة ، فإذا استلذ الشرهون بكثرة المأكول فالعذاب واقع ما له من دافع في هذه الحياة ، وإذا كثرت الإسراف في الملابس وحفلات الزواح أعقبه الخراب العاجل أو الآجل ، وإذا جاءت الأمم المستعمرة وقأت للناس هاتحن أولاً جثنا لترقيكم ونسعدكم ، كانت نتيجة ذلك إكثار الجهل وإذاعة الفسوق والعصيان وشرب الخمر لا فرق في ذلك بين أهل الهند ومصر وغيرهما من البلدان . ألم تر إلى ما حدث في زمبابا أيام كتابة هذا الموضوع من أن المتطوعين المنبعين لقنندي زعيمهم يقومون على أبواب الحمامات ومعهم زوجة ذلك الزعيم لمنع الشاربين من الشرب ، وعلى أبواب حوانيت البزازين ليمنعوا الناس من شراء الملابس الأجنبية ، فيرى هؤلاء المتطوعون الحند أمامهم شاكي السلاح ليمنعوهم ويأخذوهم إلى السجون .

إذن المستعمرون يظهرون لهم أنهم نافعون لهم ولكنهم يريدون لهم الشر والعذاب . فما دخل المستعمر قرية إلا عمها سائر المعاصي والمعاصي محبوبة للنفس ، إذن هي في ظاهرها جنة وفي باطنها

مار، فالمسيح الدجال وإن لم يظهر لنا بهيئته فقد ظهرت لنا آثاره بل آثاره ملازمات لهذا الإنسان، فالانغماس في اللذات سواء أكانت مأكلاً أو مشارب أو ملابس أو وعوداً براقية بالرقي من الأمم المستعمرة، كل ذلك نتيجة الهلاك والدمار والعذاب.

اللهم أنت حبستنا في هذه الأرض لتقص نفوسنا، وأنزلت في القرآن قصة آدم وإبليس لتذكرنا بفطرتنا، وهابن أولاء نظن أنفسنا أننا أرقى من المتوحشين في نظرنا مع أنهم هم على الفطرة ونحن عاصون بعوائلنا وأحوالنا وجهلنا. اللهم ألهم المسلمين أن يفكروا في نظام أرقى من هذا النظام الحالي فيكون الناس ألفة واحدة نظيفة من العش والخداع والبطه والسرقة وما أشبه ذلك، فتحسن العقول والمدنيات ويقل المرض والطب والقضايا والقضاة، ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف ٢٠٠]. انتهى صباح يوم الأحد ٢٢ يونيو سنة ١٩٣٠.

نور النبوة في هذا الزمان في الفيتامين والطيارات

وفي قوله تعالى أيضاً: ﴿قَالَ فَيُعْزِئُكَ لَأَعْيُنُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢]

جاء في الحديث الشريف: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» أخرجه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي، وهذا الحديث والذي قبله من كتاب «تيسير الوصول» المتقدم ذكره.

وجاء في الجزء الثالث من ذلك الكتاب ما نصه: «أمتي مثل المطر لا يدرى آخره خير أم أوله» أخرجه الترمذي وصححه. وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا المقام ليتفكر فيها المسلم.

أيها المسلمون، إن انتشار الطيارات في الأمم يوجب على المسلمين تعلمها والارتقاء فيها حتى ينتظم البريد الجوي بين مسلمي مصر وبلاد شمال أفريقية ومسلمي الهند والصين والعرب، وهذا آت قريباً، ومنى نواصلوا ظهرت عجائب النبوة. ألا ترى أنهم في الأزمان المتأخرة لم يكن هناك ذلك التواد بينهم ولا ذلك التألم.

ألم تر أن المسيحيين لما هجموا على بلاد الإسلام أيام الحروب الصليبية كانوا متحدين، أما المسلمون فإن الذين جاهدوا وصبروا هم أهل الشام ومصر ومن حولهم من بلاد الإسلام أما المسلمون في شمال أفريقية فإنهم أبوا أن يعينوا إخوانهم، ألم تر أن المسيحيين في إسبانيا اجتاحتها بلاد الأندلس ولم يحرك المسلمون الآخرون ساكناً أين الإسلام إذ ذاك؟ أفلمست ترى أن هذا الزمان أي زمان الطيارات التي ستعم بلاد الإسلام هو المراد بالحديث الشريف؟ وأن المراد بالمؤمنين هم الكاملون؟ أما المؤمنون الذين ليس عندهم هذا الشعور فهم ناقصون.

ولا جرم أن المسلمين في المستقبل أولئك الذين يعرف بعضهم أخبار بعض ويعينهم على ذلك الطيارات بالرحلات والجولات في الأقطار وأنواع البرق والتلفراف ذي السلك والذي لا سلك له، فهؤلاء هم المرادون بهذا الحديث، إذ يتأثر المسلم في الصين بما يصيب أخاه في السودان عند سماع

أخباره، وهذه الطيارات كما تكون هي وغيرها سبب معرفة الأخبار الإسلامية في الأقطار النائية تكون أيضاً سبب لتبادل المنافع بين الأمم الإسلامية خاصة والأمم كلها عامة، ويصبح أهل الأرض كلهم كأنهم أمة واحدة، وهمرون الأرض ويستخرجون كنوزها، ويكون الناس إذن أشبه بالطير من وجوه:

أولاً: أن كل طير يأخذ رزقه الخاص به مما تنج من الأرض بخير طبع ولا خبز لا كما يفعل الإنسان.

ثانياً: إن الإنسان صار بطير كما بطير الطير.

ثالثاً: إذا استخرجت منافع الأرض سهل على كل امرئ أن يأخذ منها رزقه، فهو ليس في حاجة إلى مد يده لغيره، فكثرة المعاونة جعلت الرزق موفراً للجميع، وأليس هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعدو خماصاً وتروح بطاناً».

ولا جرم أن هذا هو الذي يظهر من أسرار الفيتامين، فالطيور تقتات بالحطب الذي لا ضرر فيه، والإنسان بكثرة الصناعة فيه قتل مادة الحياة فابتلي بالأمراض فاحتاج إلى زيد وهمو فشرعت الصدقات، فأما هذه الحال العالية للأمم الإسلامية فهي التي أشار لها حديث الصدقة، إذ قال صلى الله عليه وسلم كما في الجزء الثاني من كتاب «تيسر الوصول لجامع الأصول» في الفصل الثاني في الحث على الصدقة إذ قال صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا فيوشك الرجل أن يمشي بصدقة فيقول الذي يعطيها لو جئت بها بالأمس قبلتها أما الآن فلا حاجة لي فيها فلا يجد من يقبلها منه» أخرجه الشيخان والنسائي.

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحداً يأخذها منه» أخرجه الشيخان.

فيا ليت شعري. أيتها الأمم الإسلامية، لم نزلت هذه الأحاديث؟ إنها نزلت لتشير في المسلمين الحمية حمية الإسلام، فنجعل هذه الحوادث نصب أعيننا ونسعى ونجد لبلوغ هذه المنزلة الرفيعة. نحن المسلمين قد تفرقت في بقع الأرض، فحن في كل قطر من أقطارها. فحن في أمريكا وآسيا وأوروبا وأستراليا. فلنعمم الطيارات بينا مصداقاً لحديث التواد والتراحم. ولنعمر أرض الله مع الأمم حتى تعم البركات والسلام، ومتى عم ذلك لم يكن للصدقة معنى، وهنالك يظهر سر التوكل وتصح الأجسام بالمحافظة على الفيتامين. وبالجملة فأمام أمة الإسلام ما يأتي:

(١) تعميم الطيران كالطير والبرق السلبي والذي لا سلك له.

(٢) وهذا يترتب عليه أن يكونوا كأعضاء الجسد الواحد من حيث سرعة وصول الأخبار في الجسد بالأعصاب وفي الأمم الإسلامية بطرق المواصلات.

(٣) فإذا عمروا أرض الله مع الأمم بذلك السبب كثر الرزق فأخذ كل امرئ قوته من غير

ادخار كالطير.

(٤) هنالك ترة الصدقة ولا تقل .

(٥) ولما كان الطير لا يمس الطعام باركان الفيتامين فيه موفراً فهكذا ستكون الأمم المستقبلية .

أيتمها الأمم الإسلامية ، هذا هو الذي فهمته في حديث التوكل ومن حديث الصدقة

(٦) إذا فهمنا هذا عرفنا سر حديث الترمذي المتقدم الذي شهت الأمة فيه بالمطر لا يدرى

آخره خير أم أوله ، فهالك نعمهم سر هذا الحديث ، لأن الأمم الإسلامية التي ستظهر بعد انتشار هذا

التفسير وأمثاله ستعرف نعم الله وتمهم هذه الدنيا ، ومتى اتصفوا بالصفات الخمس المقدمة كانوا خير

أمة أخرجت للناس . فهم يكونون كالصدر الأول من الصحابة والتابعين الذين ملؤوا الأرض نوراً

وعلماء ، وهؤلاء سيكونون رسل السلام بين الأمم . فهذه ست معجزات نبوية أقيمت عليها الأمم

الإسلامية ، وهذا التفسير جعل مقدمة لهذه الحال الشريفة

(٧) وهناك معجزة سابعة وهي أن المسلمين منى شاركوا الأمم في بحث الفيتامين وصاروا

موقنين بسبب البحث العلمي أن المأكّل التي توكل على فطرتها كما يأكلها الطير أصبح من التي دخلتها

الصحة وأكثر تقوية لأجسامهم وإطالة لأعمارهم ؛ فإنهم حينئذ تحصل عندهم القناعة فلا يحتاجون

إلى التغالي في طهي الطعام الموجب الادخار وإذن يتركون أخذ الصدقة لا سيما إذا صارت الكرة

الأرضية كلها على وتيرة واحدة في استخراج الخيرات وكان لكل امرئ عمله الخاص به كالطير .

(٨) ولست في حاجة أن أذكرك أيها الذكي بما تقدم كثيراً في هذا التفسير من أن هذه الحال هي

التي سنأتي في قوله تعالى ﴿ حَتَّى تَطْغَى الْخَرْبُ أَوْزَارَهَا ﴾ [محمد : ٤١] ، وهي الحال العيسوية التي فيها

تكون الأمم كلها في حال سلام كما قاله المفسرون .

(٩) فهذا هو التوكل الذي أشارت له النبوة . وهذه هي الإنسانية الصادقة في هذه الأرض .

ولما كان الصحابة رضي الله عنهم قد أمروا أن ينشروا الدين وكانت الأمم الأرضية إذ ذاك غير صالحة

للسلام العام أنزل الله آيات الجهاد وأباح الغنائم للمجاهدين .

ولا جرم أن العنائم قد أعانتهم على إصلاح الأمم على مقدار الطاقة في زمانهم ، ثم خلف من

بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وجعلوا تلك العنائم موقوفة على الشهوات ، فانهطت

تلك الأمم وظهر سر حديث : « إن أخوف ما أخاف عليكم ما يعتج عليكم من زينة الدنيا الخ » وتراء

في تفسير سورة « الأنفال » وغيرها .

إذن الأمم الإسلامية التي جعلت الغنائم مقصدها والشهوات رائدها وأخذوا يتقاتلون

بالسيوف بعد العصور الثلاثة الأولى على الإمارة والملك ليسوا متوكلين على الله حق توكله ، وستكون

الأمم التي تعهم ما ذكرنا ها من بعدنا خيراً منهم وأحسن أملاً وأشرف مقاماً وأعلى كعماً في الإسلام

ومن يعيش يره .

(١٠) إن الأمم التي ستصنف بهذه الأوصاف التسعة تكون سبباً فيما يشبه حنث إبليس في

حلفه في هذه الآية ، إذ يقول : ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأَعْرِضَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص : ٨٢٠] إذ يكثر فيها عدد المستثنى

ويقل عدد المستثنى منه .

إن الجهالة المحيطة بكرتنا الأرضية كلها:

(أ) يعبر عنها بإعواء إبليس: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِاتِّخَاذِ﴾ [الفرقة: ٢٦٨]

وعذته الناس بالفقر تحملهم على الحرص والطمع والجمع والادخار والحسد، وهذا يفتح باب العداوات والشور والحروب.

(ب) ويعبر عنها بتزيين الشيطان: ﴿وَنُفِيسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَغْنَاهُمْ فَصَدَّ عَنْ السَّبِيلِ﴾ [الزلزال: ٢٤].

(ج) وبالإرلال: ﴿فَإَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأُخْرِجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ [الفرقة: ٣٦]، وههنا

خرج الناس في مطاعهم ومشاربهم وملابسهم عن السن الطبيعي فانتابتهم الأمراض والمقراض، والحيوانات قد برئت من هذه الأوصاف.

أما هؤلاء فإنهم أرغموا أن يعيشوا عيشة كلها ضلك وضيق بسبب العادات الموروثة في طعامهم الذي يتأقون فيه ومساكنهم وملابسهم وعاداتهم، وهم جميعاً يريدون أن يخرجوا من نار هذه الأحوال وما هم بخارجين منها ولهم عذاب الذل المقيم بها في الحياة ويتأقونها بعد الموت، ولكهم سيخرجون فرحين بعد انتشار هذا التفسير وأمثاله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى تفسير سورة «ص»، والحمد لله رب العالمين.

تفسير سورة الزمر

هي مكية إلا قوله تعالى:

﴿ قُلْ يَحْيَايَ الَّذِينَ اسْتَرْفَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ

هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٧٥﴾ ﴾

إلى قوله تعالى:

﴿ مَن قَتَلَ أَن يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَتَهُ لَا تُشْعُرُونَ ﴿٧٦﴾ ﴾

فمدنية

آياتها ٧٥، نزلت بعد «سأ»

هذه السورة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: في تفسير البسملة.

القسم الثاني: من أول السورة إلى قوله: ﴿ لَقَوْمٌ يُؤْمِنُونَ ﴾، وفي التوحيد والاستدلال بعجائب السماوات وخلق الأنعام والإنسان والنبات والينابيع الأرضية ونزول المطر واختلاف الرروع وعجائبها وهكذا.

القسم الثالث: من قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَحْيَايَ الَّذِينَ اسْتَرْفَوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ إلى آخر السورة. فيه هيئة الفخ والحساب ووصف الفريقين: أهل الجنة، وأهل النار وما أشبه ذلك.

القسم الأول: في تفسير البسملة

بالرحمة قامت السماوات والأرض وانتظم العالم ويهر الوجود، فهي كضوء الشمس، وكما أن ضوء الشمس يأخذ منه كل حيوان ونبات ما يليق له ويواتي طبعه ويوافق هيكله وهو من الرحمة العامة أيضاً، هكذا جميع الرحمت تنال المخلوقات منها على حسب استعدادها.

وكما أن علماء الطب في زماننا كما تقدم مراراً في هذا التفسير، يقولون إنهم قدموا للفيران طعام الأرض وأبقوها في الظلمات أياماً فضعفت أجسامها وأخذت تقترب من الموت سراعاً، ولما قدموا لنفس الفيران البرتقال فأكلته وهي في الظلام لا تقابل ضوء الشمس قويت وانتعشت وصارت ترنع وتلعب، فاستتجوا من ذلك أن الأرض لم يأخذ من ضوء الشمس إلا قليلاً. فأما البرتقال فإنه أخذ منها كثيراً، واستتجوا هذه القاعدة الغذائية فقالوا: إن الأرض أكله غير صحي، أما أكل البرتقال فهو مفق جداً، والأول لم يستفد من ضوء الشمس إلا قليلاً والثاني استفاد كثيراً. فقيه حزن الله قوة حيوية

عظيمة منه تنتقل إلى الإنسان . وقد قالوا : إن ذلك في الأرض المقشور ، أما الذي يقشره الملاصق للحب فهو مفيد كما يفيد القمح إذا لم ينخل وأكله بحاله . وعلى هذه القاعدة كانت جميع قشور الفواكه التي يمكن أكلها مع الفاكهة نافعة صحية للإنسان

كل ذلك لاستفادتها من ضوء الشمس . إذن مادة الحياة جعلها الله في ضوء الشمس ، وضوء الشمس يخزن في الأغذية ، وعلى قدر ما خزن فيه من ضوئها تكون نتائجه في حياتنا ، ولذلك يقولون : إن الأجسام المكشوفة للشمس المعرضة لضوئها أصح وأقوى من المغطاة المحجوبة عن الشمس ، لأن سر الحياة يتمتع به الجسم من ذلك الضوء ، ولا ريب أن اعتماد القوة من نفس الضوء مباشرة بمسام الجلد يبلغ قوة وأنفد وأتم من أخذها من الطعام .

أقول : كما أن علماء الطب قالوا ذلك ووضح في غير هذا المكان وهذا في رحمة خاصة ، فهكذا نقول في الرحمة العامة فهي تتفاوت مقاديرها بتفاوت القواهل لها من المخلوقات .

فاعجب - ألهمك الله الرشd وأنعم عليك بنعمة العلم وهناك الصراط المستقيم - من طفل لا يشعر إلا بما حواه جلد من هوائف ومطالب ، ويرى أن جميع من حوله له مسخرون ، فلا يرى في أمه إلا أن ترضعه ، ولا في أبيه إلا أن يداعبه ويلاعه ، ولا في إخوته وأخواته إلا أن يضحكوه . فهو لا يهتم بغير شؤون نفسه . فإذا ترعرع وكبر وصارت له زوجة وولد انسمت رحماته ، فبعد أن كانت لا تتمدى محيط دائرة جسمه أخذت تسع أسرته وبنيه ، وقد يسبغ النعمة على الأهل والجيران بل البلدة بل الأمة إن كان ملكاً بل الأمم كلها إن كان عالماً عام النفع . إذن كما أننا رأينا البرتقال امتص من الشمس « الفيتامين » قوة الحياة أكثر من حب الأرض وكانت نتائجهما على مقدار ما استفدنا منهما ، هكذا استمدت نفس العصبي واستمدت نفس الرجل من الرحمة العامة - التي أحاطت بظواهر العوالم وبواطنها كما أحاط النور بظواهرها - رحمة خاصة ، فكانت عند العصبي لا تعدو دائرة جسمه وعند الرجل أعظم ، فتسع الدائرة شيئاً فشيئاً حتى ربما بلغت المشرقين ، وما هي إلا اعتماد من تلك الرحمة العامة كاستعداد الغذاء مادة الحياة سواء بسواء .

وكما أن من الناس من يعيشون ويموتون ولا يعقلون من الحياة إلا ما يعقله العصبي في مثالنا ولا يهتمون إلا بدائرة أجسامهم ، فحكوماتهم وممالكهم وتعليمهم كل ذلك يدور على محور واحد وهو المنفعة الخاصة ولا يبالون بالمنفعة العامة ، وإنما تأتي عقواً من حيث لا يقصدون ، وهكذا في نوع الإنسان قوم آخرون هم في الذروة العليا ، علموا من العلم ما حرك همهم إلى المنافع العامة ، فنفوسهم أشبه بالشموس ، وعلومهم وأعمالهم أشبه بأضوائها ، ونتائجهم أشبه بتأثير ضوء الشمس ، وهؤلاء هم عماد أهل هذه الأرض ، انظر في الشرق والغرب لا تجد إلا هذه القاعدة ، نعم إن الأمم اليوم أقرب إلى المادة ولكن لم يرفع رأس الإنسانية إلا أناس وجدوا في أنفسهم ميلاً إلى العلم والكشف ، فهاموا به هياماً وانقطعوا له انقطاعاً وحبسوا نفوسهم وصبروا على البلواء إيقاناً بما هم قائمون به ، ومنهم من قتل ، ومنهم من سجن . ذلك كله في العصور المتأخرة وذلك في الأمور الجزئية من كشف أمر طبيعي أو كيمائي أو فلكي . وفوق هؤلاء الحكماء المحققون وفوقهم جميعاً الأنبياء والمرسلون .

فالرحمة عندهم بلغت متنها وانتهت إلى الذروة، فصاروا هم الشمس المشرقة على الناس أجمعين. لا يريدون بالتعليم والتبليغ جزاء من القوم الذين أرسلوا إليهم ولا شكوراً. كلا، ولقد صرب الله لهم مثلاً فيما نشاهد في مازلتنا. فإتينا نرى الأم ترضع ولدها، وإذا سئلت عن ذلك قالت لا أريد إلا حياته ولا مطلب لي وراء ذلك، فهذا منها إخلاص، وهذا الإخلاص جعل فيها غريزة لا تقدر على دفعها هكنا الأنبياء ويليهم المصلحون من المؤمنين. فتش في نفسك أيها الذكي، فإن رأيت في نفسك هذا المعنى فاعلم أنها قد اقتبست هذه الرحمة من الرحمة العامة، واعلم أنك ناقد الكلمة، وإن رأيت نقصاناً فيكون نفعك وأثارك على مقدار ما وصلت إليه من الإخلاص

إذا فهمت هذا فافهم معنى سر البسملة في أول سورة «الزمر». إنها مسبقة بذكر الإخلاص وما أشبهه مرتين في سورة «ص»:

(١) ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [ص: ٤٦]. ﴿وَرَأَيْتُمُ عَبْدًا لِّمَنِ اتَّصَفَيْنِ الْآخِثَارِ﴾ [ص: ٤٧]

(٢) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ [ص: ٨٣].

(٣) وقد ذكر بعدها في سورة «الزمر»: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ٢].

(٤) ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣].

(٥) ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُعْبِدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١].

(٦) ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ [الزمر: ١٢].

ومن هذه الست أنه أمر أن يعبد مخلصاً الدين لله. وأن يعلن أنه أمر بذلك، وأن يعلن نفس هذه العبادة مع الإخلاص. فهذه الثلاثة من الست المتقدمة.

إذا علمت هذا فما أسهل أن تفهم الآية المذكورة قبيل هذه البسملة في آخر سورة «ص»:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، وإذا كنا نرى المرأة لا تتكلف في إرضاع طفلها ويعرف الفرق بين إخلاصها في إرضاعه وبين تكلفها في إرضاء زوجها الذي نكرهه مثلاً، فهكذا نحن نعرف الفرق بين الأنبياء في إخلاصهم في تعليمهم الأمم وبين أولئك الذين يعيشون في جلودهم ويجعلون الناس كأنهم خلقوا لمائدتهم. المحلصون لا يتبعون أجراً على عملهم، فتفنى العمل مروتهم ولذتهم وسعادتهم وإن كانوا في السجن أو في النفي، كما ترضى المرأة بالسجن والنفي ولا ترضى بالامتناع عن إرضاع ولدها، فهذا مثل تعريبي لآية: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦].

هذه الآية نزلت لتعبر نحن بها، فليتناوهم المرء على الطاعة والبحث والجهد في العلم حتى يحسن في نفسه بهذه العاطفة والحب العام، ولن يكون في القلب الحب العام إلا بمعاودة الطر في هذه العوالم كرة بعد أخرى، فهناك تربي عاطفة الحب، فالحب لا يكون إلا بعد العلم ولا إخلاص إلا مع الحب، فليكن تعليم المسلمين هكذا: (١) إعداد العقل للفكر (٢) إعداد العواطف للحب. (٣) إعداد اليدين للعمل.

إذا علمت ذلك فانظر في آيات هذه السورة تجملها قد أحاطت بما يعمل به المحلصون من المسلمين .
 أولاً : لهم لوحان يقرؤونهما وهما لوح السماوات ولوح الأرضين وتكوير ليلهما ونهارهما ،
 وهذا في آية ﴿ حَقَّقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [الزمر: ٥] إلى : ﴿ أَلَمْ نَقْزِرْ أَنْفَعْرُ ﴾ [الزمر: ٥] .
 فماذا يقرؤون ليلهما؟ يجدون في هذين اللوحين محواً وإثباتاً ، ضوء يحو الظلام ثم ظلام يعقب الضوء ، إذن هنا لوحان فيهما محو وإثبات كألواح الصبيان في المكاتب ، ويرون فوق الأرض هذا العمل نفسه فيحب الإنسان ماله وولده وفتاة جميلة ، فيجد المال في الثرية يعتريها المرض أو الموت والمعشوقة نحل جسمها أو ساء سلوكها أو كبرت سنّها ويسجل جلدّها ، أو يجد نفسه أصيب بأمراض منعت هذه اللذات كلها مع وجودها ، إذن لا فرق بين الظلمات والأنوار وبين الصور المتتاليات فيما نحبّه على الأرض ، فلا جميل إلا قبح ولا شائب إلا كبر ولا صحيح إلا مرض ولا غني إلا افتقر ولا حي إلا مات ولا حبيب إلا أعرض ، وكم غدر الأحباب وأساء الأبناء وأدبر المقبلون وأذى المعشون .

هناك يقولون : إن هذه الألواح قد استغادت هذه الصور الجميلة من عوالم وراءها كما استمد البرتقال قوة الحياة الأرضية من ضوء الشمس فيما تقدم ، وكما استمدت نفوسنا رحمانها من رحمة عامة . فلنظر إذن ولنفس ما لم نعلم بما نعلم . نحن علمنا أن ضوء الشمس فيه قوة الحياة وعلى مقدار إمداده للغذاء تكون قوتنا ، إذن الغذاء لم تكن فيه هذه القوة من نفسه بل من ضوء الشمس ، إذن هذه القوة لم تكن كاملة فيه بل هي اكتسبت من الشمس إذن فلتكن هكذا نفسي . فإذا كانت طبيعة الأرض عجزت عن أن تعطي البرتقال مثلاً وبقية الثمار الفيتامين واحتاجت تلك الثمار إلى عالم فوق أرضنا وهي الشمس فاستمدت منها قوتها هكذا نفوس المخلوقات في أجسامنا لم تكن فيها الرحمة من نفس المادة الأرضية هذه التي عجزت عن أن تمد الفاكهة بالفيتامين ، بل رحمتها استمدت من رحمة نعم ظواهر المادة وبواطنها ، ونسبتها إلى نفوسنا كنسبة ضوء الشمس إلى أعديتنا وفواكهها فإذا احتاجت مادة الأرض إلى صياء الشمس لتمد البرتقال بمادة الحياة فلتكون رحمة الأم لولدها مستمدة من رحمة عامة عجزت عنها المادة الأرضية ، وذلك من باب أولى لأن عواطف الأرواح أرقى وأعز من قوى الأغذية .

وإذا صح هذا القياس وإن كان إقناعياً فليصح القياس الآتي ، وهو أن هذين اللوحين الأرضي والسموي وما صور بينهما من مخلوقات نرى لهن جمالاً بديعاً في الأنوار وفي الصور الجميلة والوجوه الحسنة والأرهار والزروع ، فنفرح ببعضها ونعشقها وبهيم بها غراماً ، ثم نرى ذلك كله أصبح كأمس الدابر فيقولون إذن : لا ، لا ، إن هذه العوالم وراءها من يرسمها وينقشها ويرفشها ويجنّدها ويحسن صورها ويملأها بالروعة والجمال ليحطيا دروس الجمال ويلهما العواطف وتعلمنا الحب ، ثم لا يبقى جميلاً أمامنا بل هو يهدم الأرض والسماوات وما فيهما .

إذن لماذا هذا؟ ليقول لنا : أنتم عرفتم مادة الفيتامين في الغذاء لم تكن من المادة بل من ضوء الشمس ، وعرفتم أن الرحمة فيكم لم تكن من عندكم بالبرهان ، فما أسهل أن تعلموا أن المادة لم

ترسم هذه الرسوم والأشكال ولم تدع هذا الجمال، إذن الجمال عندي أنا فليكن حكمكم لي حياً راجعاً إلى جمال فوق ما رأيتم، لقد رأيتم آثار الرحمة وأعزمت بآثار الجمال والنقوش والعلوم والأزهار والصور الحسان. هذه كلها آثار الجمال لا نفس الجمال، فارتقوا في الأسباب والمرحوا عما سترون من جمالي، هناك ترون جمالاً لا حد له وتحبون حياً لا نهاية له، رب الدار أحب إلى الزائر من نفس الدار، وهذه العوالم المنقوشة المرسوفة المجندرة المزوقة المرقشة البهجة المحكمة الصنع رسل أرسلت إليكم لتفريكم بأن تروا من نقشها وصورها فأحسن صورها، فإذا سمعتم قولي: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [الفرقة: ١٥٦] فاعلموا أنني أنا الذي أصنمكم بهذه المصائب لأنني أرى بكم أن تعيشوا في هذه العوالم التي ليس لها عندي منزلة أكثر من منزلة الألواح للصبيان، فأنا أرسلتكم إلى الأرض لتدرسوها وأرسلت عليكم النكات لتتركوها، وبعد أن أريتكم الجمال حرمتكم منه وحرمتكم من كل ما تحبون، لأن وظيفة المادة تعليمكم، ولا بد من نقلكم إلى عالم آخر يكون أجدر بنفوسكم وأحق بها، وفوق كل جميل أجمل منه، ﴿وَفَرَّقَ كُلُّ بَيْنٍ عَلَيْهِ﴾ [يوسف: ٧٦]. ليس على الأرض محبوب إلا الخصلة من خصال حسن: أن يكون جميلاً أو عيماً أو شجاعاً أو محسناً أو بينه وبين الحب له سر مجهول غير ظاهر، ولا جرم أن الجمال والعلم والشجاعة الخ لا بقاء لها في الأرض فمن أين أقبلت وإلى أين ذهبت؟ إن كل هذه إلا آثار أنا خالقها وإلى ترجع. فكل الجمال والعلم والقدرة والحكمة مي ظهرت وإلى ترجع لتوجهوا حبكم إلى منبع الجمال والعلم والحكمة والقوة، ﴿وَأَن لِّيَ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى﴾ [النجم: ٤٢].

من ذا الذي يرى عنايتنا الثامة بالحشرات، فأعطينا النملة (٤٠٠) هين كل واحدة مستقلة هين أختها وهكذا الذبابة أربعة آلاف عين، وألهمنا كل ما يحتاج إليه في الحياة. من ذا الذي يرى هذا ولا يزداد لنا حياءً وبقدرةنا ويعلمنا إعجاباً ويتمنى لقاءنا وإلى هاتم الكلام على اللوحين: لوح الأرض، ولوح السماء في آية خلق السماوات والأرض.

ثانياً: لهذه الطائفة درسان: درس خلق الحيوان والإنسان. ودرس خلق النبات وإنزال الماء في قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ لَّمْ يَجْعَلْ بَيْنَهَا وَرَاجِحًا﴾ [الزمر: ٦] وهذا ذكر الأنعام وعجائب الخلق والأحكام والرحمة الخ، وفي قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الزمر: ٢١] إلى قوله: ﴿إِنِّي فِي ذِكْرِكَ لَذِكْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٢١] فهناك أظهر الحسن الباطنة والأنوار الروحانية في إبداع الخلق الذي لا يعرف إلا بالعلم والحكمة، وما تقدم أكثره في الجمال الظاهر.

ثالثاً: هذه الطائفة ليلها قيام وصلاته وفكر وعلم حباً لله وشوقاً إليه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَبِيتُ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً﴾ [الزمر: ٩] الخ.

رابعاً: هم صابرون ولهم مسرات في الدنيا كما لهم في الآخرة: ﴿قُلْ يَبْنَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسُوا رَبِّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ [الزمر: ١٠] الخ.

خامساً: من أخلاقهم التعقل والحكمة فلا يقبلون قولاً إلا بعد نقده واستخلاص الحقيقة منه:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ [الزمر: ١٨] الآية

سادساً: هم خلفاء الله قوامون على عباده يشرونهم بالرحمة ويخوفونهم النعمة: ﴿قُلْ يَتَّبِعُونِي أَذِينَ أَسْرَفُوا﴾ [الزمر: ٥٣] إلى قوله: ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرِفُونَ﴾ [الزمر: ٥٤].

سابعاً: هذه الطائفة تنال الرضا والعلم واتسراح الصدر والهدى، وأن الله يكتبهم، وذلك في آية: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] الخ، وآية: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ نَكُمُ﴾ [الزمر: ٧] الخ، وآية: ﴿أَلَمْ يَنْشُرْ اللَّهُ صَلَاتَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ [الزمر: ٢٢] الخ، وآية: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْآلِهَاتِ﴾ [الزمر: ٢٣] إلى قوله: ﴿ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ﴾ [الزمر: ٢٣]، وآية: ﴿أَنبَسَ اللَّهُ يَكْفِ عَثْرَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] الخ.

ثامناً: يكون جزاؤهم أن يكونوا في غرف من فوقها غرف مبنية الخ، وأن تشرق لهم الأرض بنور ربهم، وأن تسلم عليهم الملائكة ونحيمهم، وهنالك يرون ما هو أعلى وأجل وهو نهاية النهايات إذ يرون الملائكة حافدين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، فتكون لذتهم أعلى اللذات ويقولون: الحمد لله رب العالمين، وهذه اللذة العقلية تقدمتها اللذة الحسية في الغرف التي فوقها غرف مبنية، وهل هذه اللذة إلا بالعلوم والمعارف، وهل التسييح والتحميد اللفظيان إلا مقدمتان للتسييح والتحميد العقليين، وما ذلك إلا إدراك نظام هذه العوالم، ولن تكون هذه اللذة في الآخرة إلا بمقدمات في الدنيا، بل من لم يدرك بعضها في الحياة فكيف يستكملها بعد الموت.

إن الذكر اللفظي يراد به أن يكون وسيلة للنقل. ألم ترى كيف يقول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُسُوبِهِمْ قَتَفَتُكَرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩١] الخ فالذكر اللفظي مقدمة للتفكر، والتفكر هو المقصود، ومقصوده هو جمال النظام العام، والعام يكتفون بالحمد والتسييح اللفظيين ويتظنون الثواب في الآخرة بالجنة، وهذه المرتبة هي التي يدخل فيها أكثر الناس، فتكون العبادة لها مقابل وهو ثواب الآخرة، وهؤلاء يقل حظهم العقلي، أما أولئك المفكرون العارفون الواقفون على الحقائق فينالون فوق الجنة الحسية سعادة اللقاء والظر لوجه ربهم ومقدمات هذا دراسة هذه الدنيا.

واعلم أن ما في هذا التفسير أو أكثره من العجائب كاف لإيجاد هذه الطائفة الشريفة، فهم هم الذين يسعدون في نفس هذه الحياة بجمال العلم، ويكون مبدأ الجزاء حاصلاً في الدنيا وهو الابتهاج بالنفس هذه الحقائق، ويكونون نوراً للأمم وهم خلفاء الله في أرضه، عليهم يقول الناس في دنياهم وفي طريق آخرتهم، والإنسانية المستقبلية مدارها على أمثال هذه الطائفة

وإذا شئت زيادة البيان فاقراً ما تقدم عن «إخوان الصفاء» في جراء المحسنين، إذ جعل ثواب المحسنين في هذه الحياة الدنيا أنهم يفرحون بالوقوف على الحقائق في عجائب المعادن والنبات والحيوان والسماء والأرض، وهكذا نقلت جملة عن الإمام الغزالي هناك في نحو هذا، وهكذا تنظر ما جاء في سورة «السجدة» من الكلام على جسم الإنسان وموازنته بالعوالم، وما جاء في سورة «فاطر» عند آية: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [فاطر: ٢٧] من أن معرفه العجائب هي نهاية اللذات لهذا النوع الإنساني، وما هذه العجائب إلا آثار الرحمة المذكورة في البسملة في أول السورة، وتلك الآثار

بمعرفتها يكون الحب والحمد المذكور في آخرها . فالرحمة أولاً والعلم والحب والحمد آخراً ، وهذا من عجائب القرآن .

ألمت بهذا أيها الدكي تفهم سر السورة ؟ إذ روى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لقيت ليلة أمري بي إبراهيم عليه السلام فقال لي : يا محمد أقرئ أمك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » . ولا ريب أن العلوم والمعارف المطوية في التسييع والتحميد هي أعلى الجنة وهذا من عجائب النبوة .

إذا عرفت هذا فاسمع ما جاء في كتاب « تيسير الوصول لجامع الأصول » تحت العنوان الآتي

ما نصه :

فصل في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحولقة

عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خصلتان أو خلتان لا يحصييهما رجل إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل : يسبح الله دهر كل صلاة عشراً ، ويحمده عشراً ، ويكبره عشراً ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم : يعقدها بيده . قال : فتلك حمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ، وإذا أخذت مضجعتك نسسحه وتكبره مائة مرة ، فتلك مائة في اللسان وألف في الميزان ، فأياكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سنة ؟ قالوا : كيف لا نحصييهما يا رسول الله ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول : اذكر كذا وكذا حتى يمتثل فلعله أن لا يعمل ويأتيه في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام » أخرجه أصحاب السنن .

وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : « جاء رجل فقال : يا رسول الله لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزيني ؟ قال : قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأكبره ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال : يا رسول الله ، هذا لله فماذا لي ؟ قال : قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني . فقال هكذا بيديه فقصهما . فقال صلى الله عليه وسلم : أما هذا فقد ملأ يديه من الخير » أخرجه أبو داود بنحوه والنسائي إلى قوله : ولا قوة إلا بالله .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثّر أن يقول قبل موته : سبحان الله ويحمده أستغفر الله وأتوب إليه . فقلت له في ذلك . فقال : أخبرني ربي أنني سأرى علامة في أمي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله ويحمده أستغفر الله وأتوب إليه ، فقد رأيتها ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [النصر : ١] السورة » أخرجه الشيخان .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس » أخرجه مسلم والترمذي وعن بسيرة مولانا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وكانت من المهاجرات الأول ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس والتكبير ، واعتقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتسعين الرحمة » أخرجه أبو داود والترمذي واللفظ له .

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة » أخرجه أبو داود والترمذي .

وعن أعرم مزينه رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم مائة مرة » أخرجه مسلم وأبو داود ، وفي رواية لمسلم : « توبوا إلى ربكم فوالله إنني لأتوب إلى ربي تبارك وتعالى في اليوم مائة مرة » ، وللبخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « والله إنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة » . قوله : « ليغان » أي يفتلي ويفشى والمراد به السهو .

وعن أسماء بن الحكم الفزاري قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول : « كنت إذا سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعتني الله تعالى بما شاء أن ينفعني منه ، وإذا حدثني رجل عنه استحلقتني فإذا حلف لي صدقته ، وأنه حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصدق أبو بكر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى إلا عفر له ، ثم قرأ : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٣٥] الآية » أخرجه أبو داود والترمذي .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، في يوم مائة مرة ، كانت له عدل عشر رقاب ، وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ، ومن قال سبحان الله وبحمده ، في يوم مائة مرة حطت خطاياها وإن كانت مثل زبد البحر » أخرجه الثلاثة والترمذي .

وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحاه عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة » وفي رواية عوض الثالثة « وبني له بيتاً في الجنة » أخرجه الترمذي .

وعن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال : ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ؟ قالت : نعم ، قال : لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن : سبحان الله وبحمده ، عدد خلقه ، ورضا نفسه ، وزنة عرشه ، ومداد كلماته » أخرجه الخمسة إلا البخاري ، وقوله : « زنة عرشه » أي : يوزن عرشه في عظم قدره ، و« مداد كلماته » أي : مثلها وعددها ، وقيل : المداد مصدر كالمذ .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده . سبحان الله العظيم » أخرجه الشيخان والترمذي .

وعنه أيضاً رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ، فإنها كنز من كنوز الجنة » . قال مكحول : فمن قالها ثم قال : « لا معجى من الله إلا إليه » كشف الله عنه سبعين باباً من الضر أدناها الفقر . أخرجه الترمذي . وبهذا تم الكلام على القسم الأول في تفسير السجدة والحمد لله رب العالمين .

القسم الثاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ﴿١﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يَكُونُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ وَالنَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنْ أَتْقَنِ نَسَبًا أَرَوُحُ يَخْلُقُكُمْ فَبِي بُطُونٍ أُمَّهَاتِكُمْ خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَائِمٌ تُصِرُّونَ ﴿٦﴾ إِنْ تُكْفِرُوا فَلَيْتَ اللَّهِ غِيًّا عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَزِيزٌ يُدْهِمُ الصُّدُورَ ﴿٧﴾ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُبِيتًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِمَّنْ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْتَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمَّنْ هُوَ قَائِمٌ عَائِدًا الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَخْضَعُونَ لِآخِرَةٍ وَهُمْ جُوعًا وَرَحْمَةً رَبِّهِمْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ قُلْ يَتَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ﴿١٤﴾ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَقْبَلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٥﴾ لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظِلٌّ مِنَ النَّارِ وَمِنْ

تَحْتِهِمْ ظِلٌّ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَتَعَبَّدُونَ فَإِنْهُمْ يَنْتَقُونَ ﴿١٠﴾ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الْقَطْعُوتَ أَنْ
يَتَعَبَّدُوا مَا وُاسُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْ تُفْلَكُوا ﴿١١﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَوَّلُونَ ﴿١٢﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ
الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْفِذُ مَنْ فِي السَّارِ ﴿١٣﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ
تُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ نَجْفًا لِيُصْغَرَ يُصْغَرَ ثُمَّ جَعَلْنَا
حُطَمَاءً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٥﴾ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ
مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفُجِسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ
الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿١٧﴾
أَفَمَنْ يَتَّبِعِ يُوجِبُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿١٨﴾
كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاتَّبَعَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٩﴾ فَأَذَانُ اللَّهِ أَلْعِزَّى فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْثَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذِهِ
الْأَفْرَاقِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ قَرَأَ أَنَا وَرَبِّيَا غَيْرَ دِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَنْتَفُونَ ﴿٢٢﴾
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رُجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّبُونَ وَرَجُلًا مَلِكًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٣﴾ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٢٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ
تُخْتَصِمُونَ ﴿٢٥﴾ • فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَخَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَنِيسٌ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٢٧﴾
لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٨﴾ يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا
وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ
دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي
أَنْتِقَامٍ ﴿٣١﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ
رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٢﴾ قُلْ يَنْفَعُكُمْ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي

عَمِلَ فَسَوْفَ نَعْتَمُورُ ﴿٥٦﴾ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَنَحْلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُثْقِلٌ ﴿٥٧﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلْإِنْسَانِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اعْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٥٨﴾ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَكُ فِي مَنَاسِكِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَصَصَ عَلَيْهَا الْغَمُوتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٩﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلَوْا شَعَائِرُ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُونَ ﴿٦٠﴾ قُلْ لِلَّهِ الشُّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٦١﴾ وَإِذَا دُخِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَأَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُخِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٦٢﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٦٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُورَةِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٦٤﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَخَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ بَشْعَةٌ وَلَكِنْ أَسْأَلُكُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٧﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٦٨﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦٩﴾

التفسير اللفظي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ﴾ وهو القرآن كائن ﴿ مِنْ اللَّهِ الْعَرَبِ الْحَكِيمِ ﴾ أي لا من غيره ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ ملتبساً ﴿ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ من الشرك والرياء ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ أي هو الذي وجب اختصاصه بأن تخلص له الطاعة من كل شائبة ﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ ﴾ أي من دون الله ﴿ أَوْلِيَاءَ ﴾ أي الأصنام قالوا: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ أي قربة، فإنهم كانوا إذا قبل لهم من خلقكم وخلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله ليقل لهم: فما معنى عبادتكم الأوثان؟ فكانوا يحييون بما تقدم ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ من أمر الدين ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ﴾ أي يرشد لدينه ﴿ مَنْ هُوَ كَذِبٌ ﴾ فيقول: إن الأصنام تشفع ﴿ حَمَارًا ﴾ باتخاذ الآلهة ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَيْنَا ﴾ اختار ﴿ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ يعني الملائكة. ثم نره نفسه فقال: ﴿ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ في ملكه الذي لا شريك له فيه،

فقهره مطلق في المخلوقات فكيف يجوز عليه أن يقهره غيره فيموت فيحتاج إلى الولد . كلا . فقهره عام في العالم العلوي والسفلي ، أما في العالم العلوي فهو قوله : ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَنحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ﴾ والتكوير اللغوي واللي ، يقال : كَارَ العمامة على رأسه وكَوَّرَهَا ، ولا جرم أن كل واحد من الليل والنهار في تتابعهما أشبه بتتابع أكوار العمامة بعضها على بعض . ألا ترى إلى الأرض وقد دارت حول نفسها وهي مكورة ، فأخذ النهار الناشئ من مقابلتها للشمس يسير من الشرق إلى الغرب يلف حولها طاوياً الليل ، والليل من الجهة الأخرى يلتف حولها طاوياً النهار ، فالأرض كالرأس والظلام والضياء يتابعان تتابع أكوار العمامة ويلتصان متتابعين حولها وهذا التعبير من أعجب ما يعلم به أن القرآن يرشدها إلى كروية الأرض أولاً ، ويرمز إلى دورانها حول نفسها ثانياً ، ذلك لأن الليل والنهار ليسا من خواص الشمس ، فلا ليل ولا نهار هناك ، وإنما هما في الأرض ، فتكوير الأرض ظاهر الآية ، ودورانها أثنى تابعاً بالرمز والإشارة ، وقوله : ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِّمَجْرَى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ أي : إلى متى دوره أو منقطع حركته ﴿ أَلَا هُوَ أَتَعْرِفُ ﴾ الغالب على كل شيء ، ومنه الشمس والقمر ﴿ أَلَعَفَتْ ﴾ حيث لم يعاجل بالعقوبة . وأما العالم السفلي فقوله تعالى : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ أي : خلق الله نفس آدم وجعل منها حواء وجعل منهما سائر الناس ، ولم يخلقهم بلا عناية بل أنزل الماء من السماء وأبث الزرع والشجر وخلق الإبل والبقر والغنم والمعز من كل نوع منها زوجين اثنين ذكراً وأنثى لتكون كلها ثمانية أزواج ، وتلك الأرواح الثمانية تتغذى بالنبات والشجر النابت بالماء النازل من السماء ، فكأنها نزلت من السماء . وقيل إن هذه الأرواح الثمانية نزلت من السماء ، وهذا يوافق قول بعض علماء العصر الحاضر على سبيل الحدس والتخمين . إن أصول المخلوقات نزلت من عالم آخر غير الأرضي ، والأمر في هذا غير معلوم فنكله إلى الله تعالى . فالعقول البشرية لا تطبق هذه الحقائق العالية ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْعَامِنَا نَمِيَّةً أَرْزَاقاً ﴾

ثم أخذ يصف عجائب خلق الإنسان والأنعام في الأرحام ويظهر العجائب في إبداءهما فقال : ﴿ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ ﴾ نطفة ثم علقة ثم مضغة وهكذا إلى تمام الخلق ﴿ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ﴾ ظلمة البطن والرحم والمشيمة ﴿ ذَلِكَمُ ﴾ الذي هذه أعماله ﴿ اللَّهُ رُبُّكُمْ ﴾ هو المستحق لعبادتكم ﴿ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾ فكيف يعدل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره ، على أن الله لم يكلف الناس بالعبادة إلا ليرقي نفوسهم فأما هو فغني عن عبادتهم ، وهذا قوله : ﴿ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ لأنه خلق النفوس الإنسانية والعالم كله لارتقائه وشوته ، فلذلك قال : ﴿ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ الذي هو مانع من ارتقاء النفوس ، وإن كان بإرادته لمانع قام بنفس حقائق تلك النفوس تعلقت الإرادة به على ما هو عليه ﴿ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ لأنه على مقتضى سننه القويم العادل وصراطه المستقيم ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ أي : لا يؤخذ أحد بذنب الآخر ﴿ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالمحاسبة والمجازاة ﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ فلا يخفى عليه خافية من أعمالكم ﴿ وَإِذَا عَشِيَ إِشْرَ دَعَا رَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ راجعاً إليه

بالدعاء لا يدعو غيره ﴿لَمَّ إِذَا حَوْلَهُ﴾ أي : أعطاه ﴿نِعْمَةً مِّنْهُ﴾ من الله ﴿نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ﴾ أي : نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه ﴿مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِّلْهِ أَتَذَّاءُ﴾ وهي الأصنام ﴿لِّيُفْزِلَ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي : ليرد عن دين الله تعالى ﴿قُلْ﴾ لهذا الكافر ﴿تَمَتَّعْ بِكُمْرِكَ قَلِيلًا﴾ في الدنيا إلى أعضاء أجلك ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾ وهي عامة في الكفار ﴿أَمْثَلُ حُوقِلَتْ أَنَاءُ الْقَبْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ أي : بل أمتن هو مطيع كمن هو عاص ، وقوله : «أنا» أي : ساعاته ، وقوله : «ساجداً وقائماً» حالان من ضمير «قائماً» وقوله : ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ حالان أيضاً ، والقنوت : القيام على الطاعة كقراءة القرآن وطول القيام ، وبالجملة كل من قام بعمل يشاب عليه . ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بعد أن ذكر الله تفضيل المطيع على العاصي وذلك في القوة العملية أخذ يوازن بينهما من حيث القوة العلمية ، فنفي المساواة بين العالم وغير العالم ولم يبين نوع العلم إشارة إلى أن وجه الموازنة بين الناس ليس محتصاً بعلم واحد بل جميع العلوم ، ولا جرم أن العلوم ثلاثة أقسام : علوم لا تتوقف على عمل كالعلم بالله وملائكته الخ ، وكالعلوم الحكيمة ، وعلوم يستتبعها عمل كعلم الفقه ، وعلم قوامه العمل كجميع الصاعات ، وهذه الأقسام الثلاثة كلها فيها علم ولو قل . فالنجار والخائض والناسح كل هؤلاء صناع ، والعمل في صناعتهم أكثر من العلم بل لا نسبة بين علومهم وأعمالهم ، والمهندس وعالم الفلك علمهم أغلب من أعمالهم . فكل طائفة من هؤلاء أفضل من الجاهل من حيث ما عرف . وعليه تكون الأمم العالة بهذه العلوم أفضل من الجاهلة بها . فالفضل تابع للعلم . وعلى مقدار معارف الإنسان يكون فضله .

ولا جرم أن المسلمين اليوم اكتفوا بلفظة تداولت على ألسنتهم وهي أنهم مؤمنون . ومتى قال الإنسان : آمنت وأسلمت ، فإنه إذا ترك نفسه مهملًا عاطلاً حق له الفضل وهذا خطأ فاصح ، فإن الله فاضل بين النفوس بالعلوم . فالنفس العالة بما هو من طاعها وما تقدر عليه بحسب استعدادها أفضل من النفس الأخرى التي قدرت على علم وتركته جهالة بقدرها واتكالا على صفة الإيمان . فمن كان أهلاً لعلم الهندسة أو الفقه وتركه ندالة وجهالة وكسلاً وكان هاك آخر مستعد بطبعه وبحاله المنزلية إلى حرفة الخدادة أو البرادة فقام الثاني وأنقص حرفته وقام بها خير قيام ، فإن هذا الثاني أفضل من الأول لأنه قام بما يقدر عليه ولو كان أقل فضلاً عما يقدر عليه الآخر الذي لم يقم بما هو في إمكانه تحصيله ، كما أن الإنسان إذا ترك التعقل والتفكر ودخل في عدد العجماوات بذلك الإهمال صار أدنى منها لأنها قامت بما في طاقتها وهو قصر ، ولذلك قال تعالى : ﴿أَوَلَيْكَ كَلَّا تَعْمِلُ هُمْ أَصْلُ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف ١٧٩] أي : هما أودع فيهم .

وعلى هذا التفسير يكون المسلمون اليوم قد تركوا مواهبهم وعطلوها وأناموها ، وهذا نزول من المفصلين منهم عن بعض خصائص الإنسانية ، لأن الحيوان لا قدرة له على الصاعات ولا العلوم وقد سهل الله له الرزق ولم يحشمه المشاق فوق طاقته . أما الإنسان فإنه جعل رزقه غير ميسر كرزق الحيوان ، وبسط له المواهب ليستعملها ، فإذا قصر فيها فقد تنزل إلى الحيوانية وقد اعتاد المسلم أن يقصر ذلك على الإيمان وحده ، ولكن هذه الآية تعمم وتدعو إلى درس سائر العلوم والصاعات

بحيث يخصص كل فيما خلق له ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] فليقم كل فرد من الأمة بما يواتي طبعه .

فحرام على رجال الحل والعقد في مصر والشام وجزيرة العرب وبلاد الترك والروس والفرس وبلاد المغرب أن يبقوا مكتوفي الأيدي ، بل عليهم أن يعمموا التعليم ثم ليختاروا على حسب درجات الامتحان لكل علم ولكل حرفة من هم أهل لها ، ويراهي في ذلك القوة البدنية والاستعداد والأحوال العارضة . وحينئذ يخرج من كل قطر من أقطار الإسلام طوائف للعلوم والمصناعات جميعها ، ويتم النظام كما تم النظام في تزواج الذكور والإناث ، إذا جاء العدد متساوياً في الزوجين تقريباً في كل زمان ومكان . هكذا خلقت الغرائز ﴿وَلَكِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٧] .

إن الغرائز خلقت في الناس على قدر الحاجة ، فقلل الأدكياء للحكمة مثلاً وكثر أصحاب الأعمال الجسمية ليتم نظام المدن ، ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ فيقومون بأمر العلم ويرقون نفوسهم ونفوس غيرهم ، وسيأتي في اللطائف مزيداً لهذا ﴿قُلْ يَتَعْبَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَقُولُوا رَبُّكُمْ﴾ بلزوم طاعته ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾ أي : للذين أحسنوا حسنة في الدنيا كالصحة والعافية ، فجعل الله الحسنة في مقابلة الإحسان ، فإذا سار على علم الصحة فذلك إحسان ، وإذا استقام وترك الذنوب وإذا فعل البر والمعروف وإذا قام بالطاعات ، كل ذلك إحسان ، ونتيجة هذا الإحسان من الإنسان الحسنات في الدنيا من العافية والصحة وحب الناس وفي الآخرة الجنة ، ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةُ﴾ فمن تعسر عليه الاستقامة في بلد فليرحل إلى غيره ، فليهاجر الإنسان من البلد التي فيها معصية إلى بلد لا معصية فيها ﴿إِنَّمَا يُؤَمِّلُ الصَّابِرُونَ﴾ على مشاق الطاعات واحتمال البلاء ومهاجرة الأوطان ﴿أَجْرُهُمْ يَتَرَبَّعُ حِسَاباً﴾ أجراً لا يهتدي إليه حساب الحاسب

وعن علي رضي الله عنه : « كل مطيع يكال له كيلاً ويوزن له وزناً إلا الصابرون فإنه يحصى لهم حشياً » ، ويروى : « إن أهل العافية في الدنيا يتمنون لو أن أجسادهم تقرض بالمقاريض لما يذهب به أهل البلاء من الفضل » . وقوله : ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾ أي : أمرت بإخلاص الدين ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي : وأمرت بذلك لأجل أن أكون أول المسلمين ، أي : مقدمهم وسابقتهم في الدنيا والآخرة . فقد أمر أولاً بالإخلاص في الدين ، وثانياً بأن يكون سابقاً ليقبلي به غيره ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ لما دعاه قومه إلى اتباع ملة آبائه وأجداده أمر أن يقول ذلك ، وليكون ذلك إخافة لأمنه إذا حادوا عن الصراط لأي داع ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي﴾ أي : لا أعبد سواه ، وهذا الحصر لا يضاد من قوله : ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ١١] .

وأيضاً ذكر هذا ليرتب عليه قوله : ﴿فَاتَّعَبُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾ وهذا تهديد وخذلان لهم ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ﴾ الكساملين في الخسران ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ بالضلال ﴿وَأَقْبَهُمُ﴾ بالإضلال ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ حين يدخلون النار ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ مبالغة في خسرانهم ﴿لَهُمْ مِنْ قَوْلِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ﴾ شرح لخسرانهم ﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ أي : لهم أطاق وسراقات

من فوقهم وفرش ومهاد من تحتهم، وهي من جهة أخرى ظلل لمن هم تحتهم في النار فهي ظلل بالنسبة لمن تحتهم فرش ومهاد بالنسبة لهم ﴿ذَلِكَ﴾ العذاب ﴿يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ ليجتنبوا ما يوقعهم فيه ﴿يَعْبَادُ فَاتَّقُوا﴾ ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الظُّلُمَاتِ﴾ الأوثان ﴿أَنْ يَمُوتُوا﴾ بدل اشتمال ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ﴾ ورجعوا إلى عبادته بالكلية وتركوا ما سواه ﴿لَهُمْ أَتُسَبِّحُونَ﴾ في الدنيا بالثناء عليهم بمصالح الأعمال. وعند نزول القبر. وعند الخروج من القبر. وعند الوقوف للحساب. وعند جواز الصراط. وعند دخول الجنة. وفي الجنة. ففي هذه المواطن السبعة يبشرون بالسعادة والرضوان ويسعدون سعادة بالروح والريحان ﴿فَسَبِّحْ عِبَادَ﴾ وهم الذين اجتنبوا الطغوت وأنابوا، يريد أن يكونوا مع الاجتناب والإجابة على هذه الصفة، وهي أنهم ﴿يَسْتَمِيعُونَ﴾ ﴿أَقُولُ﴾ في الدين وغيره ﴿فَيَسْمَعُونَ أَحْسَنَ﴾ بحيث يكونون تقادير فيميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل، فيقدمون الواجب على المدحوب في الدين والمدحوب على المباح. وإذا جني عليهم وقدروا على العفو قدموه على القصاص. وإذا رأوا طريقين في أمور الحياة قدموا ما هو أنفع للأمة كاستعمال الآلات الحديثة في الزراعة والصناعة كاستعمال الطائرات في النقل في الحرب والغواصات البحرية وكاختراق باطن الأرض لاستخراج المعادن وهكذا من كل ما به يرتقي نوع الإنسان. فهؤلاء يشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره أن يسودوا في الدنيا وتثنى عليهم الأمم والأجيال المقبلة. وإذا ماتوا بشرتهم الملائكة في المواقف كلها فتصل البشارة لهم في سائر المواطن ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أَُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ أي: المستمعون بعقولهم، فانظر في هذا التعبير وكيف يقول: إن الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنه هم الذين هداهم الله وهم أولوا الأبواب. مدحهم بالهداية وبالعقول الكاملة. لماذا؟ لأنهم يختارون خير الأمرين في دينهم ودنياهم.

أقول: ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت في ارتقاء المسلمين في هذه الحياة الدنيا. ألا ليت شعري كيف نام الناس وتركوا عقولهم كأنها لم تخلق فيهم.

يرى المسلمون الأمم قد ارتقت صناعاتها و تجارتها وأعمالها وعلومها وهم نائمون، أليس هذا كلام الله؟ وسيقوم قريباً في هذا العصر من يرقون هذه الأمة من أبنائها ﴿وَنَتَقَلَّمُ نَبَأَهُ يَفْهَمُ﴾ [ص: ٨٨].

ولما كان الاستعداد الإنساني هو الذي إليه المرجع في رقي الإنسان وانحطاطه وهو تابع لنقصاء والقدر، فإذا سبق بعداب على امرئ لم يكن للهداة قدرة على إصلاحه أعقبه بقوله ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ مِثْلُ آثَارِ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُبْدِي مَنْ فِي النَّارِ﴾ أي: آنت مالك أمرهم. فمن حق عليه كلمة العذاب لعدم أهليته للكمال فأنت تنقده. كلا. فليس لك أمرهم. قد كررت الهمة في الجراء لتأكيد الإنكار ووضع ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ موضع الضمير إيماء إلى أن دعاءهم إلى الإيمان سعي في إنقاذهم من النار المحققة، ﴿لَكِبَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا نُهُمُ لَهُمْ غُرُفٌ مِّنْ قَوْفِهَا غُرُفٌ مُّبَيَّنَةٌ﴾ يقول الله: للكفار ظلل من النار وللمتقين علالي بعضها فوق بعض ﴿تَحَرَّى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ من تحت تلك العرف وعدهم الله ذلك ﴿وَعَذَابُ اللَّهِ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾.

الكلام على أعظم أسباب دخول الجنات والارتقاء إلى أعلى الدرجات

اعلم أن الله تعالى لما ذكر الجنة وغرفها وأنهارها وأن وعده فيها لا شك به ، أردفه بذكر إنزال الماء من السماء وإدخاله ينابيع في الأرض وسقي الزرع به ، ثم أعقبه بالكلام على شرح الله لصدر المؤمن للإسلام ودم الذين قست قلوبهم ، ومدح القرآن وأنه أحسن الحديث يشه بعضه بعضاً في الحسن ولا تحمل تلاوته ، تضطرب مه جلود الذين يخشون ربهم ثم ثلث جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بالرحمة وعموم المغفرة . ذكر أنهار الجنة وغرفها فناسب أن يذكر نعم الأرض ، كأن الله يقول لنا : هل شاقكم نعيم الجنان ، هل أحببتم الغرف التي فوقها غرف مبية ، هل تفرحون بأنهار الحبة وأشجارها ؟ إذا كان كذلك وهو حقاً ما فطرتم عليه فاطمروا أنهار في أرضكم ، وتعجبوا من المطر النازل من السماء والمسالك والمجاري والعروق التي تخلفت أرضكم وقد تنوعت تلك الينابيع وتنوعت خواصها وأنبتت الزرع والكلأ والخصب ونفعت نفعاً كثيراً ، إذا فكرتم في ذلك فإن قلوبكم تنشرح للحكمة والعلم وتستثير بصائرهم بالأنوار الربانية ، فاقروا القرآن فهو أحسن الحديث لفظاً ومعنى ، ذلك هو السيل المستقيم لدخول الجنة والتمتع بغرفها وأنهارها وأشجارها ، فالأنهار والزروع كما تبقى بها الأجسام ترقى بها العقول ، فالعقل بالتفكير والجسم بالغذاء والدواء . فانظر كيف جعل الله جنات الدنيا وحدثها أسباباً لجنات الآخرة وغرفها . انظر كيف كان التفكير في جنات الأرض سعادة نفسية كما أن الانتفاع بها سعادة جسمية ، ونتيجة ذلك دخول الجنة . فيا ليت شعري كيف أعرض المسلمون وغفلوا ، جنات في الدنيا أمروا بالتفكير فيها ولا تفكر فيها إلا بوجودها . اللهم أرل الجهالة من بلاد الإسلام وأذلهم نعمك كما ذاقوا مرارة النعمة والإدلال ، ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة ١٢٧] .

ذلك قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾ أي : المطر ﴿ فَسَلَكْنَاهُ ﴾ فادخله ﴿ فَنَسْبَغَ بِهِ الْأَرْضُ ﴾ عبونا ومسالك ومجاري كما يرى للإنسان عروق ومسالك في جسده ، أي : حال كونه ينابيع ﴿ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ﴾ بالماء ﴿ رَزْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَنًا ﴾ هيئاته من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وكونه برأ وشعيراً وممسماً ودواء وغذاء إلى ما لا حصر له ﴿ ثُمَّ يَهْبِجُ ﴾ يجف ﴿ فَنَرَاهُ مِصْفًرًا ﴾ بعد نضارته وحسنه ﴿ ثُمَّ يُعْطِلُهُ غُطًى ﴾ فتناً منكسراً فالخطام كل ما تعنت من نبت وغيره ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا ﴾ لتذكيراً بحكمة الصانع ﴿ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ الذين تقدم القول فيهم . إنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه وإن الله هداهم ، ومن هدايته لهم أنهم يتفكرون في هذه العجائب .

لطيفة في المياه والينابيع

الماء الصالح للشرب

اعلم أن الله عز وجل جعل الماء الصالح للشرب محتوياً على ما ينفع الجسم من المواد الغريبة

عنه ، مثال ذلك :

(١) أملاح قليلة مركبة من الكربون والكالسيوم . (٢) وأخرى مركبة من الكربون أيضاً

والمغنسيوم . (٣) وقليل من الفلور . (٤) والكلور كل منهما مركب مع مادة أخرى . (٥) والسليس .

ومما يلزم في الماء الصالح للشرب: (١) أن يكون بارداً. (٢) وطعمه خفيف. (٣) ومذيب لمقدار من الهواء. (٤) ومذيب للصابون. (٥) ومنصعج للبقول.

ويجب أن لا تزيد الأملاح في الماء عن ٥٠ ستي جراماً في اللتر الواحد وهذه المواد الداخلة في الماء قد جعلها الله فيه لأن البية تحتاج إليها والأغذية لا تحتوي على مقدار كاف منها، فانظر كيف جعل الله الكالسيوم المركب مع الكربون والمغنسيوم المركب أيضاً ومركبات من الكلور والفلور ومن السليس؛ انظر كيف جعلها في الماء الذي نشربه ونحن لا علم لنا بها، وجعل احتواء الماء على هذه شرطاً لانتفاعنا بالماء. فإذا نقصت هذه المواد قل انتفاعنا بالماء، وإذا زادت كانت المياه ضارة بنا ولم تصلح لشربنا.

المياه المعدنية

انظر إلى ينابيع في الأرض كيف جعلها الله لتتوبع المياه، فينشا الماء ينزل من السماء مطراً؛ إذا هو في الأنهر جارياً ساقياً للزراع؛ إذا هو في مجار تحت الأرض يجري، والناس من فوقها لا يعلمون، وإنما يحفرون الآبار فتخرج مياه من تلك المجاري فيجدونها مختلفة الصفات، وبها يتداوون ومنها يشربون. وكثيراً ما يستخرجون من تلك المياه أملاحاً نافعة في الصنائع.

(١) المياه الحارة مثل ماء فيشي: ومن المياه ما تكون حرارتها مرتفعة عن درجة الحرارة الاعتيادية لكونها آتية من أغوار الأرض أو لكونها بالقرب من البراكين. فهذه المياه تسمى بالمياه المعدنية الحارة وذلك كمياه فيشي التي درجة حرارته ٤٥، واعلم أن الأسماء المعدنية تختلف تسميتها بحسب المعادن التي فيها.

(٢) المياه الغازية والمياه الحمضية التي تفور بتعرضها للهواء؛ تلك مياه فيها حمض الكربونيك ذائباً ومركبات كربونية قلوية أيضاً وملح الطعام والحديد المركب مع الكربون، ومثل هذه تفور متى تعرضت للهواء. وذلك مثل ماء سلس.

(٣) المياه القلوية ماء فيشي: يكون فيها مركبات الصوديوم وبعض مركبات الكربون.

(٤) المياه الكلورية: يكون فيها ملح الطعام ومركب الكلور مع البوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم وهكذا.

(٥) المياه الكبريتية: مثل مياه مدينة حلوان. ففيها مركبات الكبريت المختلفة.

(٦) المياه الحديدية: كمياه «أورتزا» فيها حديد متحد بالكربون.

فتعجب من هذه المياه المختلفة الآتية من الينابيع، وانظر قوله تعالى: ﴿فَسَنَكُهُم بِسَبِّحِ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر ٢١]، وتعجب كيف كان في تلك الينابيع حديد أو كبريت أو كلور، والكلور قد علمت فيما مضى أنه أحد العنصرين المركب منهما ملح الطعام. أو كربون وهو المادة الفحمية أو غيرها من المعادن.

انظر كيف تسمع الناس في مصر وغير مصر يقولون: تعال لنشفي بماء فيشي أو بماء حلوان أو بالمياه الكلورية وهم غافلون. لقد صرف الله الماء للناس ليتذكروا.

انظر كيف نوع الماء لتستشفي به . ينظر الإنسان فيرى الماء قد تخلل باطن الأرض وجرى في عروقها ومجاريها ومر على مركبات حديدية وكبريتية وأخرى مغنيسية وأخرى كلورية . فيظن لأول وهلة أن ذلك رمية من غير رام ، حتى إذا نظر نتائجها من أنواع الأدوية عرف أن ذلك كان لحكمة مقصودة . هذا معنى قوله تعالى : ﴿ فَسَلَكُوهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٢١] أي : إن تلك المنافع التي ترونها في ماء حلوان وفي ماء فيشي وفي ماء كرلسباد المحتوي على مركب من الكبريت والصوديوم وأمثالها لم تكن مصادفة ، بل أنا الذي أدخلتها في الأرض وأمرتها على تلك العناصر وجعلت ذلك للعداوة من الأمراض المختلفة . وإنما فعلت ذلك لتفكروا ، لتأهلوا لعالم أرقى من عالمكم الأرضي . فهذا هو معنى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ يُؤْتِي الْأَلْبَابَ ﴾ [الزمر: ٢١] فأولوا الأبواب هم الذين يعقلون ذلك من وجهين : من وجه المنفعة المادية . ومن وجه المنفعة العقلية . فالمسلمون اليوم عالة على أوروبا في هذه المياه وغيرها . فلا هم درسوها وعقلوها . ولا هم استخرجوها وانتفعوا بها . والأمراة متلازمان ، وإنما يفلتون الفرجة فيها وهم غافلون ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

لقد غفل أكثر العلماء فنسج المسلمون على متوالهم وناموا . فليبين قارئ هذا التفسير للناس عجائب الدنيا حتى يدرسوها وينتفعوا بها ويرتقوا إلى الله بالتأمل في محاسنها . أما الاتكال على الفرجة فإنه عار وأي عار . فأين أولوا الأبواب إذن في الإسلام وأين تذكروهم ؟ .

لا بد أنك أيها الذكي انشرح صدرك لما رأيت في الماء من العجائب ، ولما أدركت من الحكم العجيبة لذلك أردفه سبحانه وتعالى بقوله : ﴿ أَنْشَرَحْ أَنْفَ صَدْرِهِ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ بَرِّزَ ﴾ أي : بيان وبصيرة ، أي : ألهم من دخل النور قلبه فانشرح وانفتح للإسلام لما يرى من تلك البدائع والعجائب المهيبة للحكمة فاهتدى بها ، كمن طبع على قلبه لغفلة وجهاته . وورد أن علامة ذلك الانشراح الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت ، وقوله : ﴿ قَوْلًا لِقَائِهِمْ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ دليل على المحذوف الذي قدرته في الجملة السابقة وقوله : ﴿ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ أي : من ترك ذكر الله ﴿ أَوْ لَيْتَكَ فِي سَكْنٍ مُمِيزٍ ﴾ غواية ظاهرة ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْآخِذِينَ ﴾ حال كونه ﴿ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ﴾ يشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان والوعظ والحكمة والإعجاز وما أشبه ذلك ، كما تتشابه أجزاء الماء والهواء وأجزاء النبات والزهر وأنبية الحيوان ، ﴿ مُتَابِئِينَ ﴾ تنسج وتردد قصصه وأنبأؤه وأحكامه وأوامره ونواهيته ووعدته ووعدته ومواعظه ، وهذا إيضاح لكونه متشابهاً ، فكما أنك تعجب في جميع أجزاء الهواء والماء والنبات والحيوان المواد التي تتركب منها بلا خطأ ولا خلل ؛ فلا هواء ولا ماء ولا نبات إلا وأنت واجد في كل جزء منه الأجزاء التي تتركب منها ، وذلك دليل على الإتقان وعدم الخلل والخطأ ، هكذا الكلام الصادق المسوق لغرض واحد تراه أيضاً حللته يرجع إلى الأمور التي إذا ركبته وأدرجت فيه تنتج الغرض الذي سبق له الكلام .

حكمة ألمانية

قال لي أحد الأصدقاء يوماً وقد كان في بلاد ألمانيا : أنا قرأت حكمة باللغة الألمانية وهي : يجب على المؤلف أن يظهر في كتابه كما ظهر الله في مصنوعاته ، فما معنى هذا ؟

قلت: معناه أن يكون المؤلف له غرض يرمي إليه، وقد مزج الفكرة بنفسه بحيث يتصرف في القول والمعنى تصرف الله في المادة، حتى إنك لثرى مقدماتها ترمي لعبارات معلومة، هكذا الكتاب يجب أن يكون مؤلفه أشبه بناسج الثوب يسح على متواله، وأن يفعل فيه فعل الجسم الإنساني في التصرف في الطعام، وفعل النحلة حولت رحيق الأزهار إلى عسل بهيئة منظمة بحيث يحول ما يقرؤه ويفكر فيه إلى صورة ترميها نفسه كما يحول النبات صور العناصر الأرضية إلى الهيئة النباتية، فتضبع سائر صبغات العناصر وتحدث صبغات جديدة. فهذا معنى التشابه المذكور في الآية، ولذلك قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [الأنعام ٨٢]

وقد عرفت الاختلاف، فإنك إذا ألغت كتاباً ووضعت فيه أنواعاً من السير والأحكام ولكنك لم تصقل ذلك بصقالك أنت؛ كانت تلك القصص والأحكام غير منسقة ولا مطبقة ونفرت منها النفوس ولم تؤد إلى الغرض المطلوب، كما إذا بقيت المواد الأرضية والهوائية مفرقة غير متحدة في الصورة النباتية، فإنها لا تؤدي المقصود من النبات، بل هي تراب وطين مثلاً تستعمل لما له التراب والطين، وقوله: ﴿تَشْعِرُهُمْ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أي: تضطرب وتضطرب وتسأخضهم لشعيرة وهي تغير يحدث في جلد الإنسان عند ذكر الوعيد والوجل والخوف، وكذلك القلوب، وقوله: ﴿لَمْ تَلِنْ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي: بالرحمة وعموم المغفرة، فإذا ذكرت آيات العذاب اقشعرت الجلود ووجلّت القلوب، وإذا ذكرت آيات الرحمة والوعد لانت الجلود وسكنت القلوب، ومن أين يكون هذا لو لم يكن القرآن متشابهاً بالمعنى الذي عرفته، ولو لم يكن متشابهاً مثاني على وتيرة واحدة لم يحدث تلك الآثار في القلوب، كما لا يحدث النبات آثاره المغذية مثلاً إلا بذلك التشابه.

وعلى المؤلفين في أمة الإسلام أن ينحوا نحو القرآن بحيث تكون نفوسهم متأثرة بما يكتبون عاقلة لها، فإنها لا محالة تحدث أثراً في نفس السامعين، وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ﴾ [ص ٨٦]، فإن المتكلف في القول لا يؤثر في سامعه ولا يحدث في النفوس خوفاً ولا رجاء، لأن القول مصحوب بآثار نفس القائل، وليس معنى هذا أن تكون بليغاً كالقرآن، بل أن تتخلق بأخلاق الله ورسوله ويكون تأليفك بناء على شوق ووجدان في نفسك، وإلا فلا يفيد ﴿ذَلِكَ﴾ الكتاب أو الكائن من الخشية والرجاء ﴿هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِمَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته ﴿وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ﴾ ومن يخذله ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ يخرج من الضلالة إلى الحق.

ذكر عذاب الظالمين في الدنيا والآخرة

قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَتَّقِ يَوَّجِهِمْ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ كمن هو آمن، أي: إن الإنسان يتقي المخاوف بيديه صيانة لوجهه، فإذا كان هؤلاء الظالمون في النار وغلت أيديهم إلى أعناقهم فإنهم لا ينفون النار إلا بوجوههم ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ﴾ أي: قيل لهم، فوضع الظاهر موضع المضمَر ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ أي: وبالله ﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ لَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي: من الجهة التي لا تخطر ببالهم أن الشرياني من جهتها ﴿فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ﴾ الذل والصغار كالمنسوخ

والخسف والقتل في الحياة الدنيا ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ﴾ من عذاب الدنيا ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
 لآمَنُوا، أو لو كانوا من أهل العلم والنظر لعلموا ذلك واعتبروا ﴿وَلَقَدْ هَمَمْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقَرْيَةِ
 مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ يَتَنَا لِلنَّاسِ فِيهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي: لكي يتعظوا ﴿قُرْءَانًا غَرِيبًا﴾
 منصوب على المدح مستقيماً ﴿غَيْرِ ذِي عِوَجٍ﴾ يرينا من التافض ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ الكفر والمعاصي.

ضرب مثل لحال المشركين والمؤمنين

قال تعالى: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا﴾ بدل، و﴿فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّمُونَ﴾ متنازعون مختلفون
 ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ أي: ذا خلوص له من الشراكة سالماً ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي: صفة، أي:
 هل تستوي صفتهما وحالهما ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الذي لا إله إلا هو ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 فيشركون به غيره، هذا مثل ضربه الله للمعابد والمعبودين له بعيد اشترك فيه شركاء فتنازعوه واختلفوا،
 وكل واحد يدعي أنه عبده ويستخدمونه في مهن شتى، وهو متعير لا يدري أيهم يرضى بخدمته،
 وعلى أيهم يعتمد في حاجاته، ومن منهم يرزقه، ومن منهم يداويه، فهو أبداً في حيرة، وشبه المؤمن
 بعيد له سيد واحد فهمه واحد وقلبه مجتمع لا مفرق.

الطبعة

اعلم أن هذا المثل وإن ورد في الكفر والإيمان يعلمنا كيف يكون الإنسان سعيداً في الدنيا،
 وذلك أنه لا سعادة إلا بجمع الهم على أمر واحد، ذلك أن حاجات الإنسان لا تكاد تنحصر، وخطباته
 وسيئاته وما يعتوره من مصائب الدهر كل صباح وكل مساء، فإذا تفرق همه على تلك الوجوه كلها
 تقطع وعاش في غاية الشقاء، وإنما يبعد الإنسان إذا عمل كل ما في طاقته ثم هو بكل نتائج الأعمال
 إلى الله، وما ناله من مصيبة يحتملها ويصبر عليها ويجزم بأنها أجنحة يطير بها إلى العلا، وما نال من
 نعمة يحمد الله عليها ويتخذها ذريعة لارتقاء نفسه بالعمل الصالح، فيكون شكره على النعمة وصبره
 على النقمة وجهين لغرض واحد، فمتى نال الإنسان هذه المرتبة أصبح سعيداً، بل متى أدرك أن هذه
 الدنيا والآخرة وهذه العوالم كلها كأنها جسم واحد بنظام واحد وهو واثق أن ذلك النظام في غاية
 الكمال وأن كل دابة أو إنسان إذا لم يكن على ما هو عليه كان النظام خطأ، فإذا أيقن الإنسان بذلك
 لكثرة الدراسة العلمية والتفكير أصبح لا يحزن على فائت ولا يتنظر غالياً ولا يبالي بمستقبل ولا
 ماض، ويصيح وهو راض بكل ما يكون سعيد بهذا الرضا، واعلم أن هذه المرتبة قلما يبالها الإنسان في
 هذه الحياة، بل شر غالباً كبرق خاطف أو كفواق ناقة أو جلسة خطيب، ثم يغلب الطمع على الإنسان
 فيحزن ويفرح ويألم ويرجو ويخاف كمائر الناس، ويندر من تصير هذه له ملكة راسخة، ويقف من
 تلازمه في أغلب الأوقات، ثم قال تعالى: ﴿إِنَّكَ تَمُوتُ وَإِنَّهُمْ مُمِيتُونَ﴾ أي: بهمد الموت أو في عداد
 الموتى ﴿تُؤْمَرُكُمْ﴾ أي: إليك وإياهم ﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ فتحتج أنت عليهم
 بأنك بلغت فكذبوا ويحتلون هم بما لا طائل تحته، ويقول التابعون للرؤساء: أطعناكم فأصللتمونا،
 وتقول السادة: أغوانا الشياطين وآياؤنا الأولون، ويحتج بعض الأصحاب بأنهم مع ابن عم رسول الله
 صلى الله عليه وسلم وقتلوا أعداءهم على هذا التأويل، ويحتج أصحاب معاوية بأنهم يأخذون بدم

عثمان، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يرون أن هذه الآية نزلت في المسلمين وأهل الكتاب، فلما كان يوم صفين ويوم عثمان عرفوا أنها في المسلمين أيضاً. وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه». وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع». قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار».

ذكر الصادقين والكاذبين

قال تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ خَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ بإضافة الولد والشريك إليه ﴿وَعَذَّبَ بِالصِّدْقِ﴾ وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ من غير توقف وتكرار في أمره ﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ المثوى. المنزلة والمقام، أي: يكفيهم ذلك مجازاة لأعمالهم ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ الذي جاء بالصدق الأنبياء والذي صدق به المؤمنون وكذلك ملائكة الوحي والأنبياء ﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ الذين اتقوا الشرك ﴿لَهُمْ ثَأْنٌ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ من الجزاء والكرامة ﴿ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ في أقوالهم وأفعالهم ﴿لِيُخْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتَوَّابًا﴾ أي: يستره عليهم بالمغفرة ﴿وَيُخَفِّرَهُمْ لِأَجْرِهِمُ الْبَاقِيَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: يجزئهم بحاسن أعمالهم ولا يجزئهم بمساوئها، أو يجعل لهم محاسن أعمالهم مثل أحسنها في زيادة الأجر وعظمه لفرط إخلاصهم فيها ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ استعظام إنكاره للتقريب، أي: جنس العبد فيشملة صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمؤمنين، وهذا كقوله تعالى: ﴿إِن كُفِّرْتُكَ لَتُنتَهَزِينَ﴾ [الحجر: ٩٥]، وقوله: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ يعني قريشاً، فإنهم قالوا له: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا بعبك إياها. وأيضاً بعث صلى الله عليه وسلم خالداً ليكسر العزى، فقال له سادنها. أحذر كها إن لها شدة، فعمد إليها خالد فهشم أنفها. فكانهم لما خوفوا خالداً خوفوا من أرسله وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ حتى غفل عن كفاية الله له وخوفه مما لا ينفع ولا يضر ﴿فَمَا لَهُ مِنْ نَّاصِرٍ﴾ يهديه إلى الرشاد ﴿وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ﴾ إذ لا راد لفعله، كما قال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِغَزِيرٍ﴾ غالب منيع ﴿ذِي أَنْتِقَامٍ﴾ ينتقم من أعدائه.

تقرير الآية السابقة باللاحقة

وهي قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ سَاءَ لَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّعَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لوضوح ذلك بالبرهان ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَافِيَتُهُ ضَرُّهُ﴾ أي: أرايتم بعد ما تبين لكم أن الله هو خالق العوالم كلها أن الهتكم إن أراد الله أن يصيبني بضر هل هن يكشفنه ﴿أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ﴾ بعافية ﴿هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾ مانعاتها عني حتى تسامروني بعبادتها ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ أي: هو تقني وعليه اعتمادي ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾

لعلهم بأن الكل منه تعالى ﴿ قُلْ يَنْقُورِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ حالكم، أي: اجتهدوا في أنواع مكركم وكيدكم، وهذا تهديد لهم ﴿ إِنِّي غَلِيظٌ ﴾ فيما أمرت به من إقامة الدين ﴿ فَتَوَفَّ تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ أنا أم أنتم ﴿ وَيُجْلَىٰ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّبِينٌ ﴾ دالم، وهذا تهديد وتخويف ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ لِلنَّاسِ ﴾ لأجلهم مكتسباً ﴿ يَا لِحَقِّ قَمَرٍ اقْتَدَمَ فَلْيَقْسِمِ ﴾ إذ نفع به نفسه ﴿ وَمَن هَلْ فَاتِنَا يَظِيلُ عَلَيْهَا ﴾ أي: فإن وباله لا يتخطاها ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴾ أي: وما وكلت عليهم لتجبرهم على الهدى وإنما أمرت بالبلاغ وقد بلغت.

ذكر النوم والموت

قال تعالى: ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ ﴾ الأرواح ﴿ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ أي: يقبضها عند انقضاء أجلها وهو موت الأجساد ﴿ وَإِلَىٰ لَعَنَتِي فِي مَنَامِهَا ﴾ ومعنى ذلك أنه يقبضها عن الأبدان ويقطع صلتها بها طاهراً وباطناً عند الموت، وظاهراً فقط عند النوم ﴿ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ﴾ فلا يردّها إلى البدن ﴿ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ ﴾ وهي النائمة إلى البدن عند اليقظة ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ هو وقت الموت. روي عن ابن عباس أنه قال: «إن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والحياة، فتوفيان عند الموت، وتوفى النفس وحدها عند النوم» ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ ﴾ التوفي والإمساك والإرسال ﴿ لَآيَةً ﴾ على كمال الحكمة والإتقان وشمول الرحمة وعمومها ﴿ لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ في كيفية تعلقها بالأبدان وتوفيتها عنها بالكلية حين الموت وإمساكها باقية لا تفنى بقاء الأجساد وما يعترها من السعادة والشقاوة، وكيف تتوفى ظاهراً حيناً بعد حين إلى انقضاء الآجال. وعن علي كرم الله وجهه قال: «تخرج الروح عند النوم ويبقى شعاعها في الجسد فبذلك يرى الرؤيا، فإذا انتبه من النوم عاد الروح إلى جسده بأسرع من لحظة». وعن سعيد بن جبير: «إن أرواح الأحياء وأرواح الأموات تلتقي في المنام فيتعارف منها ما شاء الله أن يتعارف، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجسادها إلى انقضاء مدة حياتها».

لطفة في معجزات القرآن في هذا الزمان بمناسبة هذه الآية

أذكر لك بمناسبة هذه الأحاديث والآية ما قيل عن الأرواح في هذا الزمان لتعجب كل العجب من قول سعيد بن جبير: «إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في حال النوم»، ومن موافقته للعلم الحديث، فهناك مقالة لروح مستحضرة في المجمع النسية. قالت ما ملخصه: إذا نام الإنسان انطلقت روحه من البدن وازدادت قواها عما في اليقظة، فتذكر شيئاً من ماضيها وتكشف بعض المستقبل وتناجي الأرواح الأخرى في هذا العالم وفي سواه، ألا ترى إلى الأحلام البعيدة التصديق أنها ذكرى أماكن وأشياء كان رآها الإنسان أو سوف يراها في عالم البرزخ بعد هذه الأرض، والروح غالباً وقت النوم يبحث عن ماضيها ومستقبله. ثم قالت: ما أشد جهلكم يا بني آدم، تجهلون أسهل الأمور، يسألكم بنوكم: ماذا نستفيد من النوم؟ وما هي أحلامنا؟ فترتبكون مع أنكم تدعون أنكم تعرفون كل شيء، إن النوم يحل النفس قليلاً من البدن، فيكون الإنسان وقت النوم أشبه به بعد الموت من بعض الوجوه، وكل من كان أكثر استحضاراً واستذكراً لما رأى في المنام يكون أسهل انحلالاً عند الموت

والعكس، فأشال هؤلاء ينضمون وقت النوم إلى جماعة الأرواح العلوية ويتتبعون بأحاديثهم وتعاليمهم، وهذا ينزع عنكم خوف الموت لأنكم تموتون كل ليلة على حسب قول أحد الأبرار - يريد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن - قال: وكلامي هذا عن الأرواح العلوية، وأما عامة الناس الذين تبقى أرواحهم بعد الموت ساعات وأياماً على حالة الاضطراب المألوفة لكم في الاستحضار للميتين حديثاً هؤلاء قلما يتفهمون لما يعملون وقت الرقاد

وكم من امرئ يقابل امرأ في السهار فيرى في قلبه انقباضاً لماذا؟ لأنه قد يكون اطلع على أحاديثه وقت النوم فوجد بعضه. ويرى آخر فيقابل لهف وشوق نهاراً. لماذا؟ لأنه قصي معه وقت الرقاد ساعات في صفاء وسرور. ثم قال: وبالاختصار إن للنوم أثراً في حياتكم اليومية وأنتم لا تشعرون. ثم قال: فانوم للأرواح العلوية التي في الأجساد باب للناس والنهاج المؤدي إلى السماء حتى يوافيها الأجل وتعود إلى مقرها السعيد. ثم قال الروح: والحلم تذكر الإنسان ما رآه وقت الرقاد. فلستم تحلمون دائماً لأنكم لا تتذكرون دائماً ما رأيتموه، وإنما تذكرون ما يعرض لكم في حال الاضطراب الملازمة لجراحة الروح وعودتها إلى الجسد. ويضاف إلى ذلك أموراً أخرى مما تصنعونه وقت اليقظة ومشاكل الأفكار، وذلك هو الباعث لتلك الأحلام التي يراها الحاهل والعالم على حد سواء بلا فائدة. وربما كانت تلك الأحلام كرواية حذف منها جمل متعددة فما بقي منه أصبح لا سياق له. وتستخدم الأرواح الشريرة أحياناً الأحلام لتكيد النفس الضعيفة، انتهى ملخصاً.

فعلى هذا تكون الأحلام إما أفكاراً أو مشاعل ازدحمت، وإما مسائل منتظمة ولكن حذف منها كثير فصارت لا معنى لها، وإما مغامر شيطانية لإحافة النفوس الضعيفة. فأما الأرواح الشريفة فإنها تتفهم وإن لم تعلم شيئاً عن ذلك بالسهار. إن رواية سعيد بن جبير من مقابلة أرواح الأحياء للأموات هي عنها ما قرأته عن نفس الأرواح. أليس هذا من المعجب. أليس ظهور هذا مسوياً للأرواح معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن عقولنا لا يمكنها أن تفهم أن أرواحنا تحدث أرواح الأموات. حقوق لا دليل عندها على ذلك، وقرأنا الأحاديث فوجدناها تقول ذلك وهاتين أولاه نرى مطابقة العلم الحديث ومحادثة الأرواح لهذا المنقول. إن هذا هو المعجزة وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨].

ثم قال تعالى: ﴿أَبَرُّتَحْذَرُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ﴾ هي الأصنام ﴿قُلْ﴾ يا محمد لهم أتحدونهم شفعا، ﴿أَوْ لَوْ كَانَ ثَرَا﴾ أي: الآلهة ﴿لَا يَحْتَكُونَ شَيْئاً﴾ من الشفاعة ﴿وَلَا يَقْلِبُونَ﴾ إكم تعبدونهم ﴿قُلْ لِلَّهِ الشُّفَعَةُ جَمِيعاً﴾ أي: لا يشفع أحد إلا بإذنه فلتنكس العبادة له لأنه هو الشافع في الحقيقة لأنه هو الآن في الشفاعة لمن يشاء من عباده ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ لا ملك لسواه ﴿لَهُ إِلَهِيَّةٌ تُرْجَعُونَ﴾ في الآخرة ﴿وَإِذَا دُخِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ﴾ نفرت وانقضت عن التوحيد أو استكبرت ﴿قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا دُخِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ يعني الأصنام ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَشِيرُونَ﴾ يفرحون، والاستبشار أن يمتلئ القلب سروراً حتى يظهر على الوجه فيتهلل ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ فهو موصوف بكمال العلم والقدر

﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين . عن ابن المسيب : « لا أعرف آية قرئت فدعي عندها إلا أجيب سواها » . وعن الربيع بن خيثم وكان قليل الكلام أنه أخبر بقتل الحسين رضي الله عنه ، وقالوا : الآن يتكلم ، فما راد أن قال : آه أوقد فعلوا ؟ وقرأ هذه الآية . وفي حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم يمتنع صلاته إذا قام من الليل فيقول : اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اهـ

ثم قال تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ هذا إقباط لهم من الخلاص ﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ وهذا في مقابلة ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة : ١٧] ، ﴿وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أي سيئات أعمالهم ﴿وَنَاقَى بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي : وأحاط بهم جزاؤه ، ثم اعلم أن قوله تعالى : ﴿وَإِذَا دُمِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْتَارَتْ﴾ [الزمر : ٤٥] الخ جاءت الآيات بعدها اعتراضية وعطف عليها بالعاء قوله : ﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَفَعْنَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْتُهُ نِعْمَةً بَنَّا﴾ أي : أعطيناه إياها تفضلاً فإن التحويل مختص به ﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ أي : على علم مني بوجوه كسبه ، أو لأنني أستحقه ، فمثل هؤلاء القوم إذا ذكر الله وحده اشعاروا وإذا ذكر سواء استشروا ، مع أنهم إذا مسهم الضر ذكروا من اشعاروا من ذكره ، وإذا آتاهم نعمة ادَّعوا أنها باستحقاقهم ومن كسبهم ﴿بَلْ مِنْ نَفْثَةٍ﴾ أي : امتحان له أيشكر أم يكفر ، فكيف يدعي أنه أوتيهما على علم ﴿وَلَكِنْ أَصْغَرْتَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك ﴿فَذَقْ لَهُمَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ أي قال : إنما أوتيته على علم ، كقارون ومن معه فإنه قالها ورضي بقوله من حوله ، فكانهم قالوه ، وهكذا يدور هذا المعنى في ذهن كل متكبر جبار من الماضين ﴿فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من متاع الدنيا وما يجمعون منها ﴿فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أي : جزاء سيئات كسبهم ﴿وَالَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ كفروا ﴿مِنْ هَؤُلَاءِ سَيَّيْبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أي : سيصيبهم مثل ما أصاب أولئك فقتل صناديدهم ببذر وحبس عنهم الرزق ففحقوا سبع سنين ﴿وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بغائتين من عذاب الله ، ثم بسط لهم الرزق سبأً قليل لهم : ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ حيث حبس عنهم الرزق سبأً ثم بسط لهم سبأً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ بأن الحوادث كلها من الله وأنه القابض الباسط . انتهى التفسير اللفظي .

لطائف القسم الثاني من السورة

- (١) في قوله تعالى : ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾ [الزمر : ٥٠] الخ .
 - (٢) وفي قوله : ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ إلى قوله : ﴿فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ﴾ [الزمر : ٦٠] .
 - (٣) وفي قوله : ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر : ٩] .
- مع قوله : ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر : ١٨]
- ومع قوله : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر : ١٠]

(٤) وفي قوله: ﴿أَلَمْ نَرَأُ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ﴾ [الزمر: ٢١] الخ

(٥) وفي قوله تعالى: ﴿لَمَّا إِنَّمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَسَىٰ رَبُّكُمْ يُخْتَصِمُوكَ﴾ [الزمر: ٣١].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ﴾

إن هذا المقام قد سبق شرحه في هذا التفسير في سورة «الفرقة» وفي سور كثيرة بعدها فارجع

إليه تراه سهلاً مبسوطاً على قدر ما يحتمله هذا الكتاب.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾

هذا المقام مشروح مبسوط في أول سورة «النساء» فارجع إليه وفي سور بعد ذلك، ولكن لا بد

من ذكر ما يناسب المقام في مسألة خلق الجنين في بطن أمه الذي هو في ظلمات ثلاث، فأقول: لأذكر

لك في خلق الإنسان خمسين حكمة:

(١) جعل أعضائه قطعاً لا قطعة واحدة ليسهل له الأعمال بها، فجعلها على مقدار الحاجة من قصير

وطويل ومستدير ومجوف ومصمت وهريض ودقيق.

(٢) جعل بينها مفاصل فقدر شكل كل واحد منها على قدر وفق الحركة المطلوبة بها، ثم وصل

مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتاد أثبتها بأحد طرفي العظم وألصق الطرف الآخر بها كالرباط.

(٣) ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منها ومن الآخر نقرأ غائصة فيها أشكال الزوائد

لتدخل فيها وتطبق.

(٤) فهذا صار الإنسان يقدر على تحريك شيء من جسده دون غيره، فلو لا حكمة تلك المفاصل

لتعذر عليه ذلك.

(٥) الرأس مركب من عظام مختلفة الأشكال والصور وقد ألف بعضها إلى بعض بحيث استوت كرة

الرأس، فمنها ستة تختص بالقحف والباقي في الأسنان وهي ٣٢ وفي اللحي الأسفل والأعلى.

(٦) وجعل الرقبة مركبة من سبع خمرات مجوفات مستديرات متطبقات على بعضها متصلة بالظهر

وعظم العجز والمعصص، ووصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف واليدين وعظام

العانة وعظام العجز وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين، هذه كلها اتصلت ببعضها

وهي ٢٤٨ عظماً سوى العظام الصغيرة التي جعلت ليحشى بها خلل المفاصل.

(٧) وخلق العين لها أشفار بمنزلة باب يفتح وقت الحاجة ويغلق في غير وقتها.

(٨) الأشفار جمال للعين.

(٩) شعرها لا يزيد ولا ينقص، فلو زاد لأضر بالعين وكذلك لو نقص.

(١٠) في مائها ملوحة لتنطبع ما يقع فيها.

(١١) الحاجبان جمال للوجه أيضاً.

(١٢) وستر للعين.

(١٣) شعرهما كشعر الأهداب لا يزيد لئلا يكون تشويهاً وإن نقص ذهب الجمال وقلت الفائدة للعين

لأنه يحجب الضوء ويقلله.

(١٤) ولما كانت اللحية وشعر الرأس زيادتهما وتقصهما يوكلان للإنسان حتى إذا كان الجمال في طولهما أو في قصرهما فعل الإنسان ما يراه مناسباً للوسط الذي عاش فيه . لما كان كذلك جعلنا قنابطين للزيادة وللنقص . فبإذن جمال الأهداب والحواجب ثابت عند جميع نوع الإنسان . وجعل الرأس واللحية يوكل للإنسان أمره فيتركه ليطول أو يقصره .

(١٥) الشفتان ستر للغم وهما كباب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى فتحه .

(١٦) وهذا الباب ستر على اللثة والأسنان .

(١٧) هما تفيدان الجمال ولولا ذلك لشوه الخلق .

(١٨) هما تعينان على الكلام .

(١٩) اللسان للمنطق والتعبير عما في الضمير .

(٢٠) ولتقليب الطعام ولإلقائه تحت الأضراس حتى يستحكم مضغه ويسهل ابتلاعه .

(٢١) الأسنان مفرقة وليست عظماً واحداً فإن تلف بعضها صلح الباقي .

(٢٢) جمع ليها بين النفع والجمال .

(٢٣) جعلت صلبة .

(٢٤) جعل في الأضراس كبر وفيها ما يشبه الزوائد لأجل درس الغذاء ، فإن المضغ هو الهضم الأول .

(٢٥) الثنايا والأنياب لتقطيع الطعام مع الجمال .

(٢٦) بيض لونها مع حمرة ما حولها .

(٢٧) تساوت رؤوسها كأنها الدر المنظوم .

(٢٨) في الفم ندادة محسوسة لا تظهر إلا في وقت الحاجة ، فلو أنها ظهرت وسالت لكان تشويهاً

للإنسان ، فجعلت ليبل بها الطعام حتى يسهل تسويغه من غير عنت ولا ألم .

(٢٩) فإذا لم يكن أكل ذهب من الريق ما كان زائداً وبقي ما هو للترطيب .

(٣٠) الذي بقي للترطيب يبل اللهوات والخلق لأجل الكلام ولئلا يجف ولو جف لهلك الإنسان .

(٣١) الذوق جعل في اللسان ليعرف ما يوافقه ويلائمه ، فما وافقه قبله واجتنب ما لا يوافق ، ولولا

ذلك لم يفرق الإنسان بين الملائم وغير الملائم فيموت ، فالذوق كخفير النحل الذي يجعل عند

باب الخلية ليمنع الأجنبي عن السخول .

(٣٢) يعرف مقدار الحرارة والبرودة .

(٣٣) شق السمع وجعل فيه رطوبة مرة لتحفظه من الدود ، ويقتل أكثر الهوام التي تريد أن تلج إلى السمع .

(٣٤) حفظ الأذن بصدفة تجمع الصوت فترده إلى صماخيهما .

(٣٥) وفيه زيادة حس لتحس بما يصل إليها بما يؤذيها من هوام وغيرها .

(٣٦) وجعل فيها تعاريج لترديد الصوت وتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيتشبه صاحبها من

النوم . وهناك معان عجيبة في الأذن تقرأها في سورة «آل عمران» فارجع إليها تجد هناك شرح

العين وشرح الأذن شرحاً وافياً . أما هنا فإلما هي ظواهر .

(٣٧) جعل الخنجرة مهياة لخروج الأصوات ، ودور اللسان في الحركات والتقطيعات فيقطع الصوت في معار مختلفة تختلف بها الحروف لتسع طرق النطق .

(٣٨) جعل الخنجرة مختلفة الأشكال في الضيق والسمعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصر حتى اختلفت بسبب ذلك الأصوات فلم يشابه صوتان .

(٣٩) هكذا خلق بين كل صورتين اختلاف فلم تشبه صورتان بل يظهر بين كل صورتين فرقان : فبالأول يميز السامع بين كل صوتين . وبالثاني يميز بين كل صورتين .

(٤٠) خلق البدين لأمرين : جلب المقاصد . ودفع المضار . وجعل الكف عريضاً . وقسم الأصابع الخمس . وقسم الأصابع بأنامل . وجعل الأربعة في جانب والإبهام في جانب فيدور الإبهام على الجميع . فالإبهام بدور على الأربعة والأربعة مختلفات طولاً وقصراً فصلحت للمقضى والإعطاء .

(٤١) إن بسطها كانت طفاً يضع فيه ما يريد .

(٤٢) إن جمعها كانت آلة يضرب بها .

(٤٣) إن ضمها ضمّاً غير تام كانت مغرفة له .

(٤٤) وإن بسطها وضم أصابعه كانت مجرفة .

(٤٥) خلق الأظفار على رؤوسها زينة للأنامل وعماداً لها من ورائها حتى لا تضعف .

(٤٦) يلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تتناولها الأنامل لولاها .

(٤٧) يحك بها جسمه عند الحاجة إلى ذلك ، فلو عديمها وظهرت به حكة لمعز عن دفع ما يؤلمه ولا يقوم غير الظفر مقامه في حك جسده ، إنه لا صلب كصلابة العظام ، ولا رخو كرخاوة الجلد ، فلذلك صلح للحك .

(٤٨) والإنسان يهتدي بظفره إلى موضع الحاجة في الحك ، أما غيره فلا يهتدي لذلك إلا بشق الأنفس .

(٤٩) يطول الظفر ويقصر كما تقدم في شعر الرأس واللحية ليبقى منه ما يحتاج إليه لحاجته ويقص الباقي ، وهذه بقدرها الإنسان باختياره وهو الذي يراعي الحاجة في ذلك .

(٥٠) كل ذلك قدره الله للإنسان وابتدأ خلقه في بطن أمه ، ويولد هاقد المير ، ولو ولد عاقلاً فهيماً لخار من هذا الوجود الذي لم يعرفه ولم يمهده مثله ، وهو مع ذلك يجد غصاصة أن يرى نفسه محمولاً وموضوعاً معصباً بالخرق ومسجى في المهد ، وهو في أشد الحاجة إلى ذلك لضعفه ، فلا تنها له حياة ولا تحسن تربيته ، فلما خلق غير مميز سهل الأمر وأعطى التمييز شيئاً فشيئاً حتى يكون رجلاً كبيراً .

فهذه نبذة من آلاف من الحكم التي أودعها الله في خلق الإنسان ذكرناها لتكون تذكراً لك في هذا المقام ، ولنشرح صدرك بالعلم وليعطيك صورة من الملاحظات الدقيقة ، ولتري أننا منعمون في حكم وعلوم وعجائب وطول الأنىس بها ، وإعطاؤها لنا دفعة واحدة هو الذي أدهلنا عن تعقلها ، فلما أجمل العلم وما أبهج الحكمة ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩] .

اللطيفة الثالثة في:

قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾
 وقوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾
 وقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ﴾

تبين من هذه الآيات أن العالم أفضل من غير العالم، ولم يخص العلم بل ذكره مجرداً من المفعول، وجعل البشرى للذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعل للمحسنين حسنة في هذه الدنيا، والمحسنون هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

تبين من هذه الآيات أن العلم بجميع العلوم والصناعات مطلوب، وأن المتصفين بذلك أفضل من غيرهم، والعلم لا يكون مفيداً إلا إذا تولاها القاد وبخثوا فيه، وإلا فكيف يتبعون أحسنه؟ أي: كيف يتبعون أحسن القول الذي سمعوه إلا ببصيرة نقادة. إذا تم ذلك فإن هؤلاء محسنون أحسنوا الاختيار. والمحسنون لهم في هذه الدنيا حسنة.

يا أمة الإسلام، هذا كلام الله وهو الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم:

(١) فعلى المسلمين أن يكون لهم لجان تبحث في الفنون والعلوم والصناعات، بحيث يكون هؤلاء أخصائيين في العلوم المختلفة.

(٢) وهذه اللجان تستعرض جميع العلوم والعنون والصاعات التي عرفتها الأمم وجميع ما يكشفه المسلمون في المستقبل، ثم يميزون بعقولهم النيرة ويصائرهم النقادة ما هو أكثر نفعاً للأمة، فيأمرون بإتقانه واستعماله، وما ليس كذلك فيتركونه.

(٣) يعرض على هذه اللجان علوم ما فوق هذه الخبراء وما تحت الثرى من علوم الطبقات الأرضية وما فوق السماوات العلى من أوضاع فلكية وكواكب درية وما بين ذلك مما كان وما يكون.

(٤) متى حصل ذلك كان للمسلمين في هذه الدنيا حسنة، وهذه الحسنة ليست عند المسلمين الآن، ولكنهم في زمن قريب سيكون عندهم ذلك المجد البادخ، إذ ينظرون ويقرؤون، ونعمة ربهم يتقبلون فيشكرون، انظر تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [الآية ٢٨٦] في سورة «البقرة»، فهناك بسط للمقام أوفى، ولاكتف بهذه الجوهرة:

جوهرة: في قوله تعالى:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

إن هذه الآية تفتح باب الموازنات بين الأمم، فالأمة التي ارتقت بالعلم والحكمة والصناعات أقوى من الأمة الكثيرة العدد القليلة العلم والصناعة، خذ لذلك مثلاً: هذه دولة اليابان منذ سنين غلبت روسيا، وكانت الأولى لا تبلغ في العدد مقدار ثلث الثانية، وهذه الأمم الآسيوية التي تعد بمئات الملايين أقل علماً وصناعة من أوروبا، والكثرة العددية لا تغني عنها شيئاً، هذه بلاد جاوة وسومطرة وما حولها من جزائر الهند الشرقية قد احتلتها هولندية التي تعد على أصابع اليدين أعداد الملايين، وتلك الأمم تعد بعشرات الملايين ولكن القليل غلب الكثير، وهذا مصداق الآية ها ومصداق

قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ﴾ [المائدة: ١٠٠]، وليس معنى هذا أن هؤلاء خبيثاء وهؤلاء صالحون، وإنما ضربنا الآية هنا مثلاً لا نصاً، فهنا الاختلاف بالقوة والضعف، وهما ناشتان من العلم والجهل، وهذا قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].

إذن ليست الكثرة بمغنية قليلاً أمام العلم، فها هو ذا الإنسان قليل العدد أحضع الحيوان مع كثرته ومن عجب أن نسل الحيوانات المفترسة قليل والحيوانات التي حلفت لغذائها كثيرة الذرية. لإذن قول الشاعر:

ولست بالأكثر منهم حصي إنما العزة للكائس

لا يصح إلا إذا اتفق الخصمان سلاحاً وعلماً، أما إذا فاق أحدهما في علمه وصاعته فهناك يحتل الميزان ويصدق عليهما قول الله تعالى هنا: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]. اللهم أنت المعلم، ولو أردت تعليم المسلمين لقيضت لهم عقولاً فاهمة تقول لهم إن العمل هنا لم يذكر معموله فأشعر بالعموم، ونحن المسلمين أقرب إلى أهل أوروبا - الذين أرسلهم الله لإيقاظنا بالحرب والاحتلال - من أمة اليابان الذين قلدوهم وارتقوا مثلهم، فهلا كان فينا رجل رشيد يعلمنا أن نعمل بهذه الآية؟ أفليس من المخجل المريب أن الجهل اليوم لا يطبق إلا على أمة أنزل الله في كتابها هذه الآية، يسمعونها وكأنهم لا يسمعون، ويقرؤونها وكأنهم لا يقرؤون، هذه الآية تليت علينا في كتابنا المقدس فلم نعمل بها، ولكن اليابان استخرجت معناها من عقول علمائها وعملت به فارتقت، أما المسلمون فهم الذين ضرب المثل بجهلهم بين الأمم، وقد أن أوان مجدهم ورقبهم. والحمد لله رب العالمين.

ثم اعلم أيديك الله أن الأمم الإسلامية أمرها عجب، قد نامت نوماً عميقاً، فإن لم يقم كاتب بنصحهم لم يجاروا الأمم في رقيها. أولاً يعلم المسلمون أن أمة اليابان استيقظت في عشرات السنين ولحقت أوروبا وكانت نهضتها مصاحبة لنهضة مصر، فقد دخلت العلل في تعاليمها فوقفت أمداً، وهامي ذه تريد إرجاع سنة الرقي كرة أخرى. وقد جاء في الأهرام هذه السمة ما نصه:

المحصول الأدبي في ألمانيا

دل الإحصاء في ألمانيا على أنه يوجد في كل ٢٥٠٠ نفس شخص يستطيع أن يولف كتاباً. وقد كان عدد الكتب الجديدة في ألمانيا ٢٤٨٦٠ كتاباً في سنة ١٩٢٧، فنزل هذا المقدار في سنة ١٩٢٨ إلى ٢٢٩٥١ كتاباً، ومع ذلك فإن ألمانيا لا تزال أكثر الأمم إنتاجاً للكتب. ويوجد من ذلك ٤٥٠٠ مؤلف جديد في الأدب و ٢٣٠٠ في الفنون و ٢١٠٠ في الدين و ٢١٠٠ في كل من السياسة والعلوم والاقتصاد الخ. اهـ.

وإذا أردت أن أكتب في معنى هذه الآية وجب أن أستحضر كل ما تقدم في التفسير. إذن كل ما تقدم وما سيأتي تفسير لها، فقضية العلم والجهل قضية الحياة والموت بعينها، ولكن لا بد من ذكر نبذة في الطب، وأخرى في الاقتصاد، وأخرى في التعليم العام إيفاء لبعض الحقوق التي تقتضيها الآية، فها هنا ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في نبذة في الطب

جاء في جريدة الأهرام في يوم ٩ أبريل سنة ١٩٢٩ تحت العنوان التالي ما نصه :

خطر يهدد الصحة ٣٩ مصاباً من طعام واحد

كثيراً ما نقرأ في الكتب والصحف ونسمع من أفواه رجال الصحة وغيرهم أن الوقاية خير من العلاج . إذن كيف تكون الوقاية في موضوعنا هذا والفقراء عديمون والجهلاء أكثر؟ مساكين الناس وخصوصاً المقراء منهم ولا سيما الجهلاء والأطفال الذين يضطرونهم الجوع والحالة إلى تناول المأكولات المعروضة للبيع في الطرقات والحوانيت المعرضة للأتربة والميكروبات ، وهي التي جهزت وطهيت وعرضت للبيع بدون مراعاة للنظافة ، فتكون غالباً سماً رعافاً يؤدي بحياة الكثير أحياناً أو على الأقل يجعلهم تحت العلاج أياماً .

نعم مساكين هؤلاء الناس فإنهم يكونون ضحية هذا الإهمال ، نعم مساكين هؤلاء الباعة أيضاً لأنهم لم يعرفوا للنظافة معنى ولم يقدروا لإهمالهم نتيجة لجهلهم وغبائهم ، وخصوصاً إذا تركوا وشأنهم فهم أحرار فيما يعملون ، كأن أرواح الناس وسلامتهم ليست بشيء في نظرهم ما داموا يربحون حتى ولو كانوا يعرفون الحقيقة ، فإذا طفت في شوارع المدينة ومنها الشوارع الهامة العظيمة أو سرت في حاراتها فإنك لا تجد رؤية هذا يبيع البقلاوة أو البسبوسة قد سترها الذباب ، وذلك بعرض الكسكي أو الكشري قد غطي بقطعة من الأتربة والأوساخ . ولست في حاجة إلى التعرض لنظافة هذا البائع الشخصية وكذا الأدوات التي يستعملها وكيف جهزت وحفظت هذه المأكولات . وحسبي في ذلك أن يستعيد القارئ صورة من هذه الصور التي يراها أحياناً ولا سيما في الأحياء الوطنية الفقيرة .

بجوارنا رجل يبيع مثل هذه المأكولات وغيره كثير ، ولولا شدة حرصنا على سلامة التلاميذ والمحافظة على صحتهم ومنعهم ابتاع وتناول تلك المأكولات المضرة لراحوا ضحية هذه السموم ، إذ أن معظم التلاميذ يخرجون من منازلهم في الصباح ويتناولون طعام الإفطار في الخارج ، ولكن هذا البائع لم يعدم أناساً كثيرين يعرض لهم مأكولاته .

وكان يوم أمس يوماً تجلت فيه صورة صحيحة من هذا الضرر الذي يهدد صحة الناس ويجعلها في خطر ، إذ كان يبيع كشرياً كما هي عادته ، فلم يلبث من تناول قليلاً من الطعام حتى ظهرت عليه أعراض التسمم ، فكنت ترى هذا يقع مغشياً عليه وآخر لا يملك نفسه من القيء وثالثاً يتلوى من المغص وهكذا ، فدعوت رجال الإسعاف الذين كانوا يعثرون على المصابين في مختلف الشوارع المجاورة ، فحملوا بعضهم إلى الجمعية والآخر إلى مستشفى القصر العيني . ولقد كانت هريات اليد تستعمل في نقل المصابين إلى الجمعية بواسطة الأهالي ، وبعضهم استدعى الطبيب إلى منزله . وقد بلغ عددهم جميعاً تسعة وثلاثين رجلاً وأطفالاً ، وأكثرهم تحت العلاج الآن في مستشفى القصر العيني وجمعية الإسعاف .

ومن الغريب أن الناس لما حضروا إلى هذا البائع يسألوه عن معروضاته عقب الحادث قال لهم : إن حاجتي نظيفة وهاهو انظروا إلي وأنا أكل منها ، وهنا تناول هذا البائع من طهيه فلم يكذب

يستقر في جوفه حتى ظهرت عليه أعراض التسمم ولحق بإخوانه ، والويليس ينتظر شفاءه لإتمام التحقيق معه ، ولعله لو سئل بعد ذلك لقرر أن حاجته بطيعة جداً .

ولقد ذكرني هذا الحادث بحادث يضارعه في الإسكندرية ، إلا أن البائع كان مغريباً احتضى قبل القبض عليه ولم يظهر له أثر ، فهل هناك علاج لهذه الحالة ؟ وهل لحضرات أصحاب الصحف الذين كرسوا حياتهم لخدمة الأمة أن يعالجوا هذا الموضوع شأنهم في كل موضوع هام ، إذ الصحة أغلى شيء في الحياة ، اهـ .

فيا ليت شعري ، أليس الأمر راجعاً للعلم ، فالعلم بالضرار يمنع من تناوله . ثم انظر ما جاء أيضاً في مجلة « طبيب العائلة » تحت العنوان التالي ما نصه :

مضار الحلوى على الأطفال

من الأسف أن أحدنا إذا مر بمدرسة في الصباح قبل موعد الدخول أو عصراً عند انصراف التلاميذ الصفار يصير بهم محتمةين حول بائع الحلوى يتنافسون في الشراء منه ، غافلين عن ملامين الميكروبات التي تحط مع الذهاب على الحلوى المعرضة للخبار ، ولما هو أشد فتكاً من العيار . وليس الأمر قاصراً على هذه الجرائم وحدها ، وإنما هذه الحلوى في ذاتها تضر بالأطفال أبلغ الضرر ، ولو كانت من أجود الأصناف ومن أكبر المحال ، ويرجع ذلك إلى أن المادة السكرية المصنوعة منها الحلوى تهدم صحة الطفل وتسيء إلى نموه الطبيعي وتفسد عمل الأجهزة التكوينية . وبعبارة أخرى : إنه يجب أن نمنع السكر بأنواعه عن الأطفال . علينا أن نحثهم على تناول الفواكه ، فهي تحتوي المادة السكرية الصحية فضلاً عما فيها من عناصر مفيدة للجسم كالفيتامين والحديد الخ ، وكذلك لا بأس من تناول العسل بنوعيه الأبيض والأسود بين فترة وأخرى دون الإكثار منهما ، ومن الملاحظ أن الأطفال يحبون الفاكهة بفرائضهم ويفضلونها على الحلوى عادة ، فحري بنا أن نشجع فيهم هذا الميل لمنفعته الصحية فضلاً عن صلاحته لأمزجتهم .

وهناك اعتقاد سائد بين الناس يقول : إن الشاي يضر بالأطفال ، وهذا صحيح من جهة واحدة ، وذلك إذا كان الشاي من صنف رديء لأنه يحتوي في هذه الحالة على حامض التنيك الذي يفسد الأنسجة . أما إذا كان الشاي جيد النوع فلا بأس من شرب الأطفال منه مع مراعاة عدم الإسراف فيه . يقول المؤلف : كلا . بل الأصح تركه كله .

قائمة الأكل في المستقبل

يعرف الناس ما تشتمل عليه قائمة الأكل التي تقدّم في الصادق . ويقول العلماء : إن رجل المستقبل سيرى قائمة أخرى تختلف عن هذه كل الاختلاف في ألوان الطعام . وقد ذهب الدكتور برنار الكيماوي الإنكليزي الشهير إلى أن قطوره سيكون شعاع الشمس وغداؤه كمية من الهواء وعشاءه قدحاً من ماء البحر . وعلى ذلك لن يحشى أهل المستقبل أن يعورهم ما في الأرض من غذاء مهما كثر عندهم ، بل سيصبحون في غير حاجة إليه . وسينسون مذاق الخبز واللحم وسكون للإنسان ثلاث معدات ليهضم الغذاء الذي تقدم ذكره ، وإن يكن يرى لأول وهلة أنه بسيط وليس يحتوي على مادة

جافة أو صلبة، ولكن الإنسان لن يلجأ إلى التغذية بالتعطيل الكيماوي إلا بعد عهد مديد، فإن البرازيل وحدها إذا أصلحت أراضيها الزراعية أمكن أن تكفي حاصلاتها ثلثي سكان الكرة الأرضية. ويوجد في أفريقيا من الأراضي ما يكفي لأكثر من سكان الأرض الحاليين بعدة ملايين. فإذا ازداد السكان في الكرة الأرضية بحيث لم تف بحاجياتهم الحاصلات الزراعية أمكن الالتجاء إلى التغذية الكيماوية. ويوجد في الأرض المواد التي تصلح للتغذية بهذه الطريقة انتهى ما جاء في المجلة المذكورة، والحمد لله رب العالمين.

تم الفصل الأول. ومن أراد قراءة الطب لحفظ صحته فليرجع إلى ما تقدم في سورة «البقرة» عند آية: ﴿أَتَشْقِي لُوطَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى﴾ [البقرة: ٦١] الخ، وآية «الأعراف»: ﴿وَحَكَلُوا وَأَشْرَبُوا﴾ [الأعراف: ٣١] الخ، وفي سورة «الحجر» عند التلميح بقصة آدم، وفي سورة «طه» عند قصة آدم أيضاً وفي سورة «الشعراء» عند آية: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠٠]. ولم أذكر هذه البهذة الصغيرة إلا لأذكرك بما يكفيك في تلك المواضع، فارجع إليها إن شئت.

الفصل الثاني: في الاقتصاد وفي جمع الثروة

ولا سبيل لذلك إلا بالعلم، ولقد مضى في هذا التفسير كثير من هذا الموضوع، فاقراء في سورة «إبراهيم» فإنك تجد تقصير المسلمين في أرضهم وجبالهم وأنهارهم للجهل، وتجد هناك مسألة البحر الميت الذي فيه ثروة تزيد على ما عند المسلمين في الكرة الأرضية، والجاهل ينظر إليه نظره إلى بركة ماء منتنة حقيرة، ولكن العلم هو الذي أفهمنا ذلك، فالعالم يرى البحر الميت سعادة والجاهل لا يعقل ذلك. إذن لا يستوي الرجلان، والمسلمون اليوم هم الأمة التي بقيت وحدها في الجهل، ولكنها اليوم استيقظت فلا بد من تعميم التعليم، وذلك هو الفصل الثالث الآن قريباً.

فلأذكر لك أولاً التعليم في جامعات أوروبا حتى نعرف كيف نرقي المعاهد الدينية فتشمل العلوم كلها، ثم أتبعه بما كتبه الكتاب في موائد التعليم الإجباري، ثم ما كبوه في توزيع العلوم على أفراد المتعلمين:

الفصل الثالث: في التعليم

في الجامعات الأوروبية

حديث مع مدير جامعة لوزان

جاء في جريدة الأهرام في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٩ - ٩ رجب سنة ١٣٤٨ ما نصه:

رأيت أثناء رحلتي الصيفية أن أعرف شيئاً عن أحوال الطلبة المصريين في أوروبا فنشدت زائد عددهم، وهو ماض في الزيادة عاماً بعد عام بما ترسله الحكومة من البعثات العلمية سنوياً وأحياناً شهرياً من خريجي المدارس العليا والخصوصية ومن موظفيها وعمال ورشها، وبالرغبة المتزايدة التي بدت على الطلبة ومن ولاية أمورهم لإشباع استعدادهم من علوم أوروبا وآدابها ولغاتها ومنتدياتها، ومن الاتصال برجالها والوقوف على عاداتها ونظامها. وقد زرت فيما زرت جامعة لوزان والسربون وكلية الحقوق بساريس، وقابلت بعض الطلبة وبعض المشرقيين على أحوالهم في أوروبا من تعليم

ومسكن ومعبشة وأخلاق وإرسال التقارير لوزارة المعارف أو لولاية أمورهم - يريد عدد الطلبة المصريين في أوروبا الآن عن الألف طالب . وأكثرهم يتعلمون الطب والصيدلة ، ويتلوهم من يتعلمون القانون ، ثم يجي . بعدهم من يتعلمون الهندسة والعلوم الطبيعية والآداب والكيمياء . ويلاحظ أن عدداً قليلاً من الطلبة يذهبون إلى أوروبا أو يتردهم أولياء أمورهم من مصر إليها لا للعلم ، ولكن لإعلاء الوقت في اللهو والتنقل . ويحمل هؤلاء التعلم إعمالاً يبلغ من بعضهم أنه يعيش في باريس سنوات دون أن يحسن النطق والتخاطب والتفاهم باللغة الفرنسية . ولا يعرف إلا بعض ألفاظ يتعلمها أي شخص في شهر أو شهرين . ومن الأسف أن هذا النفر القليل - على قلته - يضر سمعة مصر . لأنه النفر الذي يغشى الأندي والمجتمعات والملاهي . أما الأكثرية المكبة على التعليم فهي لا تختلط عادة بغير كتبها ومعاشرات أساتذتها . فلا يعرف الجمهور الأوروبي الناصح عنهم شيئاً . ولذلك لا تستفيد مصر من اجتهاد هؤلاء من حيث تشريف سمعة مصر وإكبار نبوغ أبنائها . ويلاحظ أن بعض الطلبة مع شديد رغبتهم في التعليم ، لا يكون معهم المال الكافي للدخول في الجامعات والاستمرار . أو لا يكون معهم التحصيل العلمي اللازم للدخول في الجامعات . فيضطر هؤلاء وأولئك إلى البقاء مدة بغير استفادة ، مع إتعاب إدارات البعثات المصرية والمفوضيات والفنصليات في إعانتهم ونصيحتهم وكتابة الخطابات عنهم إلى وزارة المعارف للتصرف في شأنهم . كما أن الطلبة الفقراء يشغلون أنفسهم بإرسال خطابات للأمراء ووزارة الأوقاف وكبار الأغنياء يستجدون معونتهم ، ونادر جداً جداً أن يجاب ملتمسهم . ويلاحظ أيضاً أن طلبة مرضى بعزل باطنية أو وقية يأتون إلى أوروبا فيزدادون ضعفاً ، وبعضهم يموت أو يعود ضعيفاً هزلاً . لهذا نلعت نظر الطلبة وأولياء أمورهم إلى عدم الذهاب إلى الخارج من غير مال كاف وصحة وافية ، وإلا كان الذهاب مضيقاً لأخلاقهم ومستقبلهم ، لأنه ليس للأجنبي في أوروبا كرامة أو فائدة إلا إذا كان معه المال ، وليس الحال هناك كالحالة في مصر ، إذ يستطيع الأجنبي المعدم أن يشتغل ويعيش بسهولة لا يجدها المصري نفسه . وذلك لأسباب معروفة ليس هنا المحل لبيانها .

زرت جامعة لوزان وهي في قلب مدينة لوزان نفسها بسويسرة . وقد فتحت هذه الجامعة سنة ١٥٣٧ وكانت تدرس علم اللاهوت فقط . ويلاحظ أن جامعات أوروبا قديمة في إنشائها وأنها كانت معاهد دينية ثم تطورت إلى أن صارت جامعات مدنية .

ولو أن الأزهر دارج النهضة الفكرية في مصر لكان هو اليوم الجامعة المصرية نفسها ، ولما احتجنا الآن لإرشاء جامعة للعلوم المدنية ، ولما احتجنا لمشروعات إصلاحية للأزهر تارة تعتبر متطرفة وطوراً تعتبر مجحفة بالدين ، حتى صار الأزهر في حالة تذبذب ، فلا يعرف أهو صاعد أم هابط بينما كل شيء يتطور إلى الخير أو إلى الشر . في سنة ١٥٤٩ عرفت جامعة لوزان باسم الأكاديمية إلى سنة ١٥٨٧ ، وكانت في البناء المخصص الآن لكليتي الآداب والحقوق . واستمرت الأكاديمية إلى عام ١٧٣٨ ، وفي المدة التي سبقت ذلك جرت تعديلات كبيرة في نظامها ليس المقام متصلاً لبيانها . بعد ذلك قسمت الأكاديمية إلى ثلاث كليات : كلية للاهوت . وثانية للحقوق . وثالثة للآداب والعلوم . ووسعت دراسة

التاريخ وأضيف أساتذة جدد لتعليم الجغرافيا والآداب الألمانية والنبات والفسولوجيا والهندسة الوصفية . وفُتحت فصول حرة للخارجيين .

أما جامعة لوزان كما هي اليوم فقد أنشئت بأمر حال في ١٠ مايو سنة ١٨٩٠ عدل بقانون في ١٥ مايو سنة ١٩١٦ . وقد ترك هذا القانون للجامعة تحديد عدد كراسي الأساتذة وأنواع الدراسات . على أن الجامعة تشمل : (١) كلية اللاهوت البروتستانتية . (٢) كلية الحقوق . (٣) كلية الطب . (٤) كلية الآداب . (٥) كلية العلوم . وقد أضيف إلى كلية الحقوق مدرسة العلوم الاجتماعية والسياسية . ومدرسة الدراسات التجارية العليا . ومعهد البوليس العلمي .

وتنقسم كلية العلوم إلى قسم العلوم الحسائية والطبيعية ومدرسة الصيدلة ومدرسة المهندسين ويبلغ عدد أساتذة الجامعة الآن ١٢٩ .

وقد أنشئت كلية الآداب في سنة ١٨٩٥ وقد جعل بها فصول صيفية للطلبة الأجانب ، وهي على الأخص لإتقان اللغة الفرنسية ، وتستمر الفصول ستة أسابيع في يوليو وأغسطس . وتعطى شهادة للطلبة المستمعين المواطنين .

وللجامعة جمعية عمومية من جميع الأساتذة . وهي تعين رئيسها الذي يكون مديراً للجامعة مدة سنتين ، ويختار عادة المدير بالدور بين عميدي الكليات . ولكل كلية مجلس مؤلف من الأساتذة الذين يختارون العميد لمدة سنتين . وللمدارس الملحقة بالكليات رئيس يسمى مدير كمدير مدرسة الهندسة ومدرسة العلوم السياسية ، والجامعة شخص معنوي ومديرها يمثلها أمام جميع الهيئات والمحاكم .

لدت مدير جامعة لوزان مسيو موريس باشو ، وهو عالم رياضي كبير متواضع في مستهل العقد الخامس من حياته ، فاهلني في الجامعة خصيصاً مع أنه كان في إجازة . وسألته أسئلة كثيرة ، منها سؤال عن شروط دخول الطلبة الأجانب . فأجاب : إن شروط الدخول في جامعة لوزان بالنسبة للطلبة الأجانب هي نفس الشروط اللازم توفرها في الطلبة السويسريين . إنما الطلبة الأجانب الذين لم يتلقوا تعليماً جامعياً منظماً مثل تعليم جامعتنا يجب أن يمضوا امتحان دخول خاص .

(س) : كيف يختار المدرسون لمنصب الأستاذية ؟

(جـ) : إذا خلا كرسي أستاذ بالجامعة فإن مجلس الدولة - هنا مجلس المقاطعة - يختار أستاذاً خلفاً له من الأشخاص المعروفين بمؤهلات ممتازة ، أو تلقوا تعليماً فائقاً في المادة التي كان يدرسها الأستاذ السابق .

(س) : من الذي يتولى الإنفاق على الجامعة ؟

(جـ) : تقوم الحكومة بالإنفاق على الجامعة . على أن للجامعة إيرادها الذي يبلغ حوالي مائة ألف فرنك في السنة .

(س) : ما درجة إقبال المصريين على جامعتكم وما هي المواد التي يفضلونها وما أحوالهم ؟

(جـ) : منذ سنتين مضت والطلبة المصريون يدخلون جامعتنا . وهم على الخصوص يدرسون الطب والقانون أو يدخلون مدرسة الهندسة . وقد كونوا من بينهم جمعية منهم . وهم على العموم من حيار الطلبة . ويميل عندهم إلى الازدياد عاماً بعد عام . ويلغون الآن نحو الثلاثين طالباً . انتهى .

فوائد التعليم الإجباري

جاء بحريدة الأهرام في يوم الأحد ١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٩ ما نصه :

(١) كان توماس جفرسون - من أشهر رؤساء جمهورية ولايات أميركا المتحدة السابقين - ولماً بالتعليم العالي ، حتى إنه كتب على قبره بعد وفاته أنه أبو جامعة فرجينيا . وقد أراد أن يتحداه يوماً كبار رجال التعليم فسألوه عن التعليم الأولي ، فأجاب : لو جبرنا على أن نختار أهون الشرين ، إلغاء التعليم الأولي . أو إبطال التعليم العالي في الكليات والجامعات لتخيرنا الثاني بغير تردد . فخير لنا أن يكون مجموع أفراد الأمة رجالها ونساقها ملعين بالعراة والكتابة ؛ مستترين قليلاً ، من أن نحصر العلوم العالية في فئة قليلة . ونخلق من خرجي الجامعات أقلية من أفراد أرستقراطيين . ومن أشد الأحوال خطورة أن تترك سواد الأمة جاهلاً كالنواب ونقف طبقة غنية ثقيفاً عالياً ، كما هي الحال في بعض بلدان أوروبا . في ذلك الحين - إن كل أمة تشد الديمقراطية والتجراح قبل إلغاء الأمية تعرض ذاتها للملمات عظيمة وتجعل بلادها مهزلة بين الدول .

(٢) ولما وضع التعليم الأولي على بساط البحث والمناقشة في مؤتمر التعليم الدولي الذي عقد في فندق كارلتون ببارك في جيب هذا العام ، عقب مغادرة جلالة الملك فؤاد للعتدق بوضعة أيام ، نهض رئيس المؤتمر دكتور مرو ، من فطاحل رجال التعليم ، ومنظم مدارس الصين واليابان وجرالر الفلبين ، وقال : إن بلدان الشرق جميعها أشد اهتماماً بالتعليمين الثانوي والعالي منها بالاولي . وقد أدى هذا الخطأ البين إلى شوء طفة من المتعلمين الذين تولوا الرعاية في تلك البلاد بين شعب أغليته الساحقة تنمرع في حماة الجهالة ، وأكثرته تقتله الأمية . ولا يشك أحد في أن استعمال هذه الفئة الصغيرة للأكثرية ، واتخاذها إياها طعمة له ؛ من أكبر الأسباب في تأخر الشرق وانحطاطه . والآن نسمع الأنسة السابعة كلمة لانتها أنسة فاصلة . ولعل أقوال النساء أشد وقعاً في نفسها من أقوال الرجال . في مؤتمر الاتحاد العالمي للتربية الذي عقد أيضاً في جيب عقب المؤتمر سابق الذكر . ألفت الدكتور مرغريتا كامبس الإسبانية خطاباً ضافياً عن الأمية والمحافظة على القوانين ، أدلت فيه بأرقام ناطقة عن البلدان التي يزداد فيها ارتكاب الجرائم بنسبة الأمية . وأشارت إلى هولندا والدانمرك والسويد والنرويج التي انعدمت فيها الأمية منذ عهد بعيد . وما تبع ذلك من القضاء على الجرائم لدرجة أن في كثير من ولاياتها لم تنعقد محاكم الجنايات فيها منذ خمس وعشرين سنة ، فضلاً عن استتباب السلام والهدوء والسكينة مما يحدو بالرائر أن يعتقد أن سكان تلك الممالك أقرب إلى الملائكة منهم إلى بني الإنسان .

(٣) وخطب في الاجتماع عينه دكتور هرمن ليو المنسوب الصيني عن الأمية والتفاهم بين الأمم . وتلاه دكتور يان الأميركي فبحث في موضوع الأمية وتأثيرها في الكساد الاقتصادي ، وأبان أن تعميم الجمهور القراءة والكتابة أنجع الوسائل لتحسين الحالة الاقتصادية . ويرهن على أن كثرة الأميين في الأمة تؤثر في المتعلمين من أفرادها . لأن وجود طائفة صغيرة من أهل الثقافة بين طعمة من الجهال يحط من قيمتهم ويقتل معلوماتهم ولا يقوى فيهم الدفاع للنشاط والعمل .

(٤) وقال خطيب آخر: إن المدرسة القروية ينبغي أن تكون مركز الحياة الاجتماعية والأدبية في القرية، كما ينبغي أن يكون معلموها زعماء القرية يرشدون الأهالي إلى تحسين معيشتهم من جميع الوجوه، كرفع مستوى الصحة والأخلاق، والزراعة والصناعة. وجعل المدرسة في غير أوقات الدراسة قاعة كبيرة لاجتماع أهالي القرية للبحث في شؤونهم الاجتماعية والصحية وسماع النصائح والإرشادات والمحاضرات أحياناً.

(٥) وقد شاهدت بين مندوبي المؤتمر الذي أقيمت فيه هذه الكلمات دكتور منصور فهمي. وكان بين الحضور أيضاً الأنسة سنية عزمي ناظرة مدرسة المعلمات الراقية ببولاق والاستاذ مرسى فتدليل ناظر مدرسة سوهاج الثانوية. مندوبين عن مصر. ويا حبذا لو ذكروا للقراء شيئاً عما فاتني تدوينه من هذه الأقوال، وقد فاتني أن أذكر أن مندوباً هندياً أراد أن يدافع عن بني جنسه الذين تغلب فيهم الأمية، فأغرق في الدفاع واسترسل فيه إلى حد أنه خيل إلى الأذهان أنه يعبد الأمية ولا يرحب بالتعليم الإجباري، فاحتد عليه الرئيس وحنق السامعون. وقد مثل الدور عينه في مؤتمر ثالث واسع النطاق لم يكن لي حظ حضوره في الداييمارك. كما علمت من أحد الأساتذة المندوبين عن وزارة المعارف بمصر. تقول الأنسة منى: إنني أريد نشر التعليم بلا قيد ولا شرط - تقصد التعليم الإجباري طبعاً - فذكرني قولها بكلام وزير معارف روسيا الذي أصدر سنة ١٨٢٤ مشوراً يقول فيه: العلم نافع فقط إذا كان كملح الطعام. يؤخذ منه كميات قليلة جداً فإذا زاد التعليم وكثر التور انقلب إلى ضده. لأن تعليم القراءة والكتابة للجميع خطر على الدولة.

(٦) وقد فات الوزير المحترم أن الاستمارة تعوزها الدقة والضبط. لأن الملع في الطعام ينبغي أن يؤخذ حقيقة بمقادير صغيرة. ولكن هذا لا يهمهم منه أن عشرة في المائة من الناس يستعملون الملع وتسعين في المائة لا يتلوقونه أبداً، فيفسد طعامهم، ولكن المرحوم الوزير كان يعيش في أوائل القرن التاسع عشر فهو معذور. أما نحن فقد أوشكنا أن بدأ الثلث الثاني من القرن العشرين. فما عذرنا؟ اقرأ التعليم في روسيا قديماً لمؤلفه دارلنجتون.

(٧) كان غليوم الثاني إمبراطور ألمانيا السابق يكره التعليم الأولي رغم انتشاره في بلاده. وكان من أقواله المأثورة: إن الديمقراطية في التعليم مخالفة لأوامر الله ومناقضة لمبادئ الدين والمسيحية. واليوم أصبحت ألمانيا بعد الديمقراطية في السياسة والاجتماع. في التعليم والعمل والحياة بجميع مناحيها. انتهى.

وهامنا لا بد من إتمام هذا المقام ببيان أن كل امرئ يوضع فيما استعد له، فأقول: لا ريب أن الله عز وجل ما خلق أمة إلا ولها نظام خاص سواء أجهلوه أم علموه، وهذا النظام لا أشك أنه يكفل سعادتهم في الدارين، ألا ترى أن عدد النساء والرجال يكاد يكون متساوياً، فقس عليه جميع ما يحتاجه الناس في حكمتهم ومهناتهم، فإن بحثوا وجدوا في نريتهم كل ما ينعهم كما وجد كل رجل امرأة. وقد سهل الله الذكورة والأنوثة فعرّفها الناس، ولكنه ستر الفرائز والأخلاق الكامنة لبحث عنها بأنفسنا. وليعلم الناس قاطبة مسلمين وغير مسلمين أن نظام أهل الأرض الآن ناقص

نقصاً فاحشاً، فإن جميع الأمم لم تستكمل استخراج المواهب العقلية ولا المافع المادية، فيجب البحث في استعداد التلاميذ مع تعميم التعليم، وللمتحن كل تلميذ امتحاناً خاصاً وليوضع فيما خلق له حتى ينفع أمته. ويجب أن لا يراعى إلا الاستعداد، فابن الحمار والحمار ربما يصلح لإدارة المجموع أو للفلسفة أو للطب وابن الغني والأمير ربما لا يصلح إلا للأمور الصناعية. فليوضع كل في مركزه، ثم لتخصص كل أمة فيما استعدت له. وهذا المقام قد استوفاه كتابي «أين الإنسان» الذي الفته ونشرته منذ عشرين سنة. انتهى الكلام على اللطيفة الثالثة، والحمد لله رب العالمين.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾

قد تقدم في التفسير اللغزي بعض عجائب الينابيع:

- (١) اعلم أن في جوف الأرض مياهاً دلت عليها الينابيع العذبة التي تخرج من قعر البحر في كثير من محال مشهورة بذلك.
- (٢) وأيضاً تنقلف مياه من جبال النيران عند ثوراتها.
- (٣) كذلك الحمر المعدنية تفيض المياه من داخلها.
- (٤) إن بعض الأنهار تفيض ولا ترجع بعد ذلك أصلاً فأين ذهب ماؤها؟ لا شك أنه حبس في باطن الأرض.
- (٥) الأرض قد تبتلع جبلاً وتظهر بحيرة عظيمة في محل ذلك الجبل، فأين كن الماء إذن؟ إنه كان في باطن الأرض.
- (٦) الآبار الارتوازية التي حول «مودينه» وغيرها من البلاد.

الماء معلق فوق رؤوسنا أيضاً

لعمري السحب والضباب ويكون تلحاً لا يتحرك فيتوح رؤوس الجبال الشامخة ويغشى جوانبها وأكتافها المنحدرة ويشكلها بأشكال لاوردية شفافاً. هذه جعلت مخازن لا تنفذ فتكون دائماً مدداً للينابيع والعيون والنهيرات والأنهار.

أسباب الينابيع

- (١) الآثار الجوية المائية.
 - (٢) ذوبان الحليد والثلج.
 - (٣) رشح المياه.
 - (٤) فعل القنوات الشعرية الأرضية.
 - (٥) جري المياه جهة الأجزاء المنخفضة من الأرض.
- ويوجد في معظم المحال أحواض صغيرة متفرقة منعزلة عن بعضها تأتي إليها من جوانبها مياه الأراضى القريبة لها في قنوات صغيرة تحت الأرض. فإذا فاضت عليها تلك المياه أرسلتها في قناة واحدة متصلة بحافة من حوافها تذهب بها إلى ما شاء الله.

وربما لا يكون هناك حوض ، وإنما يخرج من الصخرة تيار يختلف حجمه بدون أن يعرف أصله .
وهذان التياران يسميان بالينابيع والعيون . وهذه الينابيع تختلف باختلافها عظيم جداً ولذلك تسمى بحسب ما يحدث فيها ، فيقال ينابيع حارة أو باردة وطبية ومعديّة ومحللة ومعالجة ومعالجة ومحجرة ومقطعة ودورية وقطعة وقابضة وغير ذلك .

وقد اشتغل الكيماويون والطبيعون والأطباء بدراستها ومشاهدتها وتحليلها ، واستطوا منها وسائل نفيسة لشفاء الأمراض المختلفة ، والمسلمون نائمون . انتهت اللطيفة الرابعة .

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى:

﴿لَمَّا لَكُمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾

قال ابن عمر رضي الله عنهما : عشنا برهة من الدهر ، وكنا نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين : ﴿لَمَّا لَكُمْ يَوْمَ الْفِتْنَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ [الزمر: ٢٦] . قلنا : كيف تختصم وديننا واحد وكتابنا واحد ؟ حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت بأنها فينا نزلت . وروي مثله عن أبي سعيد الخدري ، ولكنه ذكر يوم حنين . وقال إبراهيم مثل ذلك في مقتل عثمان .

هذا ما ورد عن الصحابة ، ومعنى هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يظنون أن المسلمين تنطبق عليهم هذه الخصومة ، فلما رأوا ما نزل بهم عرفوا أنهم يختصمون ، أي : كما يختصم أهل الديانات المختلفة . فكما يختصم المسلمون وأهل الكتاب يختصم الحزبان المشاكران من المسلمين . هذا هو الذي قالوه . وانظر كيف حالنا اليوم .

حكم الصحابة الذين هم أهل بكتاب الله منا بأن المسلمين يختصمون عند ربهم يوم القيامة . لماذا يختصمون ؟ لأنهم اختلفوا . ولعمري إن هذا شيء يسير بالسبب لما وقعنا فيه . اختلف المسلمون ومات بعضهم وتولى الحكم بوأمة فماذا حصل ؟ ارتقى الإسلام ولم يسلط على المسلمين غيرهم ، وملكوا الأمم شرقاً وغرباً ، وإنما هو نزاع قام باجتهاد فيما بينهم ، وكل له حجة والله هو الذي يفصل بينهم .

أما نحن فواحسرتاء غلبنا الفرقة ، فبليت الأمر قاصراً على عداوة بعضنا لبعض ، بل الأمر أعظم من ذلك جداً . إننا اختلفنا حتى خضعنا جميعاً لغيرنا ، فإذا اختلفت الصدر الأول عند الله فكيف تكون حالنا نحن والفرقة بجوسون خلالنا ويمنعون العلم عنا ويعشون في بلادنا الفساد والفساد والخلاعة والفوق ويهلكون الحرث والنسل ، أتدري لم ذلك ؟ ومن المسؤول ؟ المسؤول هم العلماء والملوك والأذكيا ، سيقف العلماء بين يدي الجبار والعامة والملوك وسائر الرؤساء فيقول لهم : أعطيتكم أرض مصر واليمن والشام وبلاد الأناضول وبعض بلاد الهند والصين وبعض الجزائر وبعض أفريقيا ، وقلت لكم : إن أرضي واسعة فأبأي فاعلمون أيها المسلمون ، فماذا صنعتكم ؟ تركتم جوالي فلم تدرسوا ما فيها ، ويحاري فلم تعرفوا عجائبها ، وأرضي فلم تستوعبوا منافعها . فيقول العامة : يا ريشا إن علماءنا قالوا لنا : هذه علوم الدنيا لا علوم الدين وقالوا لنا : كفاكم أن تعرفوا ما بني عليه الإسلام واكتفوا بعلم الفقه ، فيسأل العلماء فيقولون : هكنا قال من قلنا ، ويسأل الملوك فيقولون : هكنا علمنا العلماء . فيقول الله لهم : لقد أمتكم في الدنيا بدخول الأجانب في بلادكم ، وسأعاقبكم على تفريطكم .

ألتحقون بعلم العقه وقد نص فيها لكم أن العلوم كلها مروض كفايات؟ والعقاب على تركها شامل للأفراد والجماعات. ألم يكن لكم عقول تفقهون بها؟ ألم يكن لكم أعين وأسماع وأبصار؟ أطلستم أني أقول: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَمَلَكَهُ يَنْبُوعٌ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرمر: ٢١] لاكضي منكم في ذلك برؤية النظر. وإذا كان النظر البصري كافياً لأي فرق بين الإنسان والحيوان وبين العالم والجاهل إذن يكون نظر الخليل في ملكوت السماوات والأرض كنظر العامة وهذا غير معقول.

أيها المسلمون، أعطيتكم أرضي وأترب لكم سمائي، فلم تنظروا ولم تفكروا، وقلتم: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ألم أقبل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ﴾ [الرعد: ١١].

هذا ما يقال لمن مصى من بعض الملوك والعلماء. فأما في المستقبل القريب فللإسلام شأن غريب وأمر عجيب وسعادة وأي سعادة، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾ [ص: ٨٨]. وبهذا تم الكلام على القسم الثاني من السورة.

تذكرة

اعلم أن هذه اللطائف الخمس كنت كتبها أيام الكتابة العامة لهذا التفسير. ولكن أثناء طبع هذه السورة قد فتح الله عز وجل بعجائب وبدائع وحكم جميلة في هذه الآيات وما بعدها. ولما كنت معتاداً أن أكتب ما يستجد من الفتح رأيت أن أكتب لطائف أخرى أجمل وأبدع لهذه الآيات السابقة وما بعدها بعد تمام تفسير السورة قريباً فتليها.

القسم الثالث

﴿قُلْ يَبَادِيُ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (١) وَأَنْبِئُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ (٢) وَأَسْبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٣) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَنْحَرِتُنِي عَلَى مَا كَرِهْتُ فِي حَبْلِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّاجِدِينَ (٤) أَوْ تَقُولَ نُوَايَ اللَّهُ هَذَا نَبِيٌّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٥) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ نُوَايَ لِي كَرَّةٌ فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٦) نَلَيْ قَدْ خَاءَ ثَلَاثُ الْبَنِي فَكَذَّبَتْ بِهَا وَاسْتَكْبَرَتْ وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧) وَيَوْمَ الْفَيْصَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلْهَى فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ (٨) وَيَجِيَّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَغَارِهِمْ لَا يَمْسُهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٩) اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (١٠) لَقَدْ مَقَالَهُ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١١) قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ (١٢) وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ

أَشْرَحَّتْ لِيَجْهَطَ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٤﴾ بَلِ اللَّهُ قَائِدٌ وَكُنَّ مِنَ الْاَسْكَرِينَ ﴿٦٥﴾
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بَظُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ
رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٨﴾
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَقْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِن حَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾
فَبَلَّغْنَا أَجْلَهُمُ الْخَلْدَ فِيهَا قَبْلُ فَهُمْ لَا يُخْلَوْنَ ﴿٧١﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلِّمُوا عَلَيْكُمْ
فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٢﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ
الْجَنَّةِ خَبِيرٌ نَّشَاءُ فَنَقِمُ أَجْرَ الْعَمَلِينَ ﴿٧٣﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٤﴾ ﴿

التفسير اللفظي

دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى دين الإسلام، فقال بعض المشركين: قد زينا
وقتلنا وانتهكنا الحرمات فإذا أسلمنا فكيف يفر الله لنا؟ ومن هؤلاء وحشي، فإنه قال: إن من قتل أو
زنى أو أشرك يلق أثاماً يصاعف له العذاب وأنا قد فعلت ذلك كله. وأيضاً عياش بن أبي ربيعة والوليد
ابن الوليد ونفر من المشركين أسلموا ثم فتوا وعذبوا فافتوا. وأيضاً قال ابن عمر: كك نقول «ليس
شيء من حسناتنا إلا وهي مقولة»، فلما نزل: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] - وقد فسرت
البطل بالكبائر والفواحش - فمن أصاب شيئاً من ذلك نقول: هلك، فلما نزلت هذه الآية استبشر
بها الجميع، فأسلم وحشي عياش بن أبي ربيعة ومن معه، وكف الصحابة رضي الله عنهم عن اليأس
من صاحب الكبرة، بل استبدلوا اليأس بالخوف عليه. والآية هي: ﴿قُلْ يَجِبَادِيَ الَّذِينَ أُسْرَفُوا عَلَىٰ
أَنفُسِهِمْ﴾ أي: تجاوزوا الحد بارتكاب الكبائر ﴿لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ لا تياسوا من مغفرته أولاً
وتفصله ثانياً ﴿إِنَّ اللَّهَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا جَمِيعاً﴾ بالتوبة فإن لم يكن فالتعذيب في الآخرة، وذلك للمسلم
ويغفرها بمجرد الإسلام لمن أسلم من الكفار ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾. ولما كان خير الأمرين وهما:
التوبة والتعذيب في الآخرة، أولهما، أردفه بقوله: ﴿وَأَيُّوْا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾ أي: توبوا إليه ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾
أخلصوا له العمل ﴿مَنْ قَتَلَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ فَمَا لَا تُنْصَرُونَ﴾ إن لم تتوبوا. ولما كان ظاهر الآية

المتقدم ربما يجعل بعض النفوس تغتر بظاهرها؛ أردفه بما يوجب الاحتراس في مثل هذا المقام وعدم الاتكال، فالدين وإن كان واسعاً قد حث الله فيه لكل امرئ درجة، فإذا أباح لنا أن نأكل ما نشتهي من أنواع اللذات فليس معنى هذا أن يتساوى المغمس في الحلال المرتطم في لذاته المباحة ومن هو منفق للمال متصدق به بخادم للجميع، بل الأول أشبه بالحيوان وأقرب للأنعام، وكونه مسلماً لا يمنع من نقص درجته، إن الأول لا يذكر بجانب الثاني، ومع ذلك فهو في رحمة الله الذي وسع في ملكه الكلب والخنزير والنمل والنحل وما أشبهها مع الإنسان في الأرض، بل ذلك بعد كمالاً في ملكه، لأن الملك الذي خلا من النقص ناقص، فما مثل المسلمين يوم القيامة إلا كمثل تلاميذ المدرسة فيهم السابق واللاحق والضعيف. وليس انتساب الضعيف البليد إلى المدرسة بمانع من رسوبه في الامتحان واعتباره متأخراً. كلا، بل قال الله تعالى: ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٢١]، فأي نسبة بين درجات التلاميذ بالمدرسة ودرجات المؤمنين يوم القيامة. وكفاك هذا المثال إيضاحاً لحال الرجل المقصر في المسلمين، ولذلك حصر الله على الأخذ بالأحسن، فقال: لا تتكلموا على المعصية وتعدوا كاسلين، بل اجتهدوا وسابقوا إلى الخيرات ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُرِيكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ﴾ فإذا سمعتم المغفرة فلا يعملنكم ذلك على الاتكال لأن هذا يقعد بهمكم وينزلكم أسفل الدرجات وغيركم يطير إلى المعالي. فقد يكون المسلم في أسفل الجنة وبعض عبيده أو خدمه أو المساكين من قريته قد طاروا إلى المعالي أو نظروا وجه ربهم فلا تنهاونوا في عمل الصالحات فضلاً عن التوبة والإخلاص ﴿مَنْ قَتَلَ أَنْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ نَعْتَةً وَاشْتَدَّ لَا تَشْعُرُونَ﴾ بمجيئه فتداركون، سادروا إلى العمل واحذروا ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾ أي: بعض الأنفس وهي نفس الكافر ﴿يَنْحَسِرَتَيْنِ عَنْيَ مَا فُرِطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ أي: قصرت في جانبه، أي: في حقه وطاعته، فالجانب كناية فيه مبالغة. قال الشاعر:

أما تتقبن الله في جنب وامق له كبد حرى عليك تقطع

﴿وَأَنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاعِرِينَ﴾ المستهزئين بدين الله وكتابه ورسوله وبالمؤمنين، فلم يكف أن ضيع طاعة الله حتى سخر بأهلها ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ أرشدني إلى دينه وطاعته ﴿لَكُنْتُ مِنَ السَّاعِقِينَ﴾ الشرك والمعاصي ﴿أَوْ تَقُولَ لِمَنْ ظَنَنْتُ أَنْ يُضِلَّنِي﴾ كثره فأخووت من الضالين في العقيدة والعمل. فرد الله عليه قائلاً: ﴿بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَصَدَّقْتَ مِنَ الْكُفْرِينَ﴾ أي: قلت ليست من الله، وتكبرت عن الإيمان بها الخ ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ زعموا أن له ولداً أو شريكاً، أو قالوا: الأشياء إلينا إن شئنا فعلاً وإن شئنا لم نفعل ﴿وَجُوهُهُمْ مُتَوَدِّعَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِمَنْ كَفَرَ مِنَ الْكُفْرِينَ﴾ ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ الشرك والمعاصي ﴿بِمَقَارِنِهِمْ﴾ بفلاحهم وبالطرق التي ترويههم إلى الفوز والنجاة. ثم بين المفاضة فقال: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ أَلْسُوءٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿اللَّهُ خَلِّقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ من خير وشر وإيمان وكفر ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَحِيدٌ﴾ يتولى التصرف فيه ﴿لَهُ مُقَابِلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: مفاتيح خزائنها، واحدها مقلاد أو مقلبد، ومن ملك مقاليد الخزائن تصرف فيها كيف يشاء فهو كناية ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ﴾ مقابل قوله: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾.

﴿ قُلْ ﴾ لمن دعاك إلى دين آبائك ﴿ أَفَعْبُدُ أَتَمُرُّونَنِي أَعْبُدُ ﴾ أي : أجهلت فغير الله أعبد بأمركم بعد هذا البيان . فـ « تأمروني » جملة اعتراضية ، ﴿ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ بالتوحيد ، ثم هدد الله المشركين موجهاً الخطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال : ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ الذي عمله قبل الشرك ، أي : أوحينا إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ، وإلى الذين من قبلك لئن أشركوا ليحبطن عملهم . وقوله : ﴿ وَتَكُونُنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴾ معطوف على جواب القسم الساد مسند جواب الشرط ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ ﴾ ردلما أمروه به ﴿ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ إنعامه عليك ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ وقرئ بالتشديد ، أي : ما قدروا عظمته في أنفسهم حق تعظيمه حيث جعلوا له شريكاً ووصفوه بما لا يليق به ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ﴾ أي : والأرضون حال كونهن مجتمعات مع عظمتهن لا يلدن إلا قبضة واحدة من قبضاته يوم القيامة ، كأنها يقبضها قبضة بكف واحد ، والسموات مطويات بقدرته ، والقصد التنبيه على عظمته وكمال قدرته وحفارة كل فعل عظيم بالنسبة إلى قدرته ، والدلالة على أن تخريب العالم أهون شيء عليه ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ما أبعد وما أعلى من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ المرة الأولى ﴿ فَصُيِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ خروا مغشياً عليهم ﴿ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ كجبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ، وملك الموت ، وحملة العرش أو نحوهم ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي يَوْمٍ نَاقٍ ﴾ قائمون من قبورهم ﴿ يَنْظُرُونَ ﴾ يلقون أبصارهم كالمبهوتين ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ بما أقام فيها من العدل ، وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه ، فما يضارون في نوره كما لا يضارون في الشمس في اليوم الصحو ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ ﴾ أي : كتاب الأعمال أو اللوح المحفوظ الذي فيه جميع أعمال الخلق ﴿ وَجَاءَ السَّاعِىُّنَ وَالشَّهَادَةُ ﴾ الذين يشهدون للأمم وعليهم من الملائكة والمؤمنين ﴿ وَلُصِيَ بَيْنَهُمْ ﴾ بين العباد ﴿ بِالْعَقْلِ وَهُمْ لَا يَحْشُرُونَ ﴾ بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ما وعدوا به ﴿ وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾ جزاءه ﴿ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ فلا يفوته شيء من أفعالهم . ثم أخذ يعصل ذلك ، فقال : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾ أفواجا متفرقة بعضها في أثر بعض ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتَبَحَّتْ أَعْيُنُهُمْ ﴾ ليدخلوها ﴿ وَقَالَ لَهُمْ خِرْنَشًا ﴾ توبيخاً ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ بَيْنَكُمْ ﴾ من نوعكم ﴿ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ﴾ أي : وقتكم هذا وهو وقت دخولهم النار ﴿ قَالُوا بَلَىٰ وَنَحْنُ نَحْفَتُ حِكْمَةَ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ أي : كلمة الله بالعذاب علينا وهي الحكم عليهم بالشفاعة ﴿ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَقْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ والمخصوص بالذم جهنم ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا ﴾ أي : سيقت مراكبهم كالوفود إلى الملوك ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خِرْنَشًا سَلِمْنَ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ﴾ فزتم ونجوتهم وطهرتم وصلحتهم ﴿ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ وجواب « إذا » تقديره « دخلوها » ، ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ ﴾ بالبعث والثواب ﴿ وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ ﴾ مكنا عما استقررنا عليه نتصرف فيه تصرف الوارثين فيما ورثوه ﴿ نَسْتَبُوءُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ أي : ينزل كل منا في أي مقام أراد من جهته

الواسعة ﴿فَيَقَعُ أُجْرُ الْعَالِيَيْنَ﴾ الجنة ﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ﴾ محمدين ﴿مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي: حوله ﴿يُسَبِّحُونَ﴾ حال من الضمير في حافين ﴿يَحْمَدُونَ رَبَّهُمْ﴾ ملتبسين بحمده، أي: ذاكرين له بوصفي الجلال والإكرام تلذذاً به، ذلك للدلالة على أن أقصى درجات السعادات الاستغراق في صفات الحق ﴿وَقَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي: بين الخلق، فبعضهم يدخل النار وبعضهم الجنة، وبين الملائكة بإقامتهم في منازلهم ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ على ما قضى بيننا بالحق، والقائلون هم المؤمنون والملائكة انتهى التعبير اللفظي.

لطائف القسم الثالث من السورة

- (١) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي الدُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] الخ.
- (٢) في قوله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] الخ.
- (٣) في قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] الخ.
- (٤) في قوله تعالى: ﴿وَنَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ﴾ [الزمر: ٧٥].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي الدُّنُوبَ جَمِيعًا﴾

هذه الآية للتنبيه على أنه لا يجوز للعاصي أن يظن أنه لا محلص له من العذاب، فإن ذلك قنوط من رحمة الله وهو من الكبائر، وكذلك من أمن مكر الله، فكل من تاب غفر الله له، ومن لم يتب فأمره لله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾
في حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على أصبع والأرض على أصبع والشجر والأنهار على أصبع وسائر الخلق على أصبع، ثم يقول: أما الملك، فضحك وقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] الآية انتهت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالشَّاهِدِينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾
فيه ذكر النور والكتاب والقضاء بالقسط والشهداء، وجاء في الحديث أنه يتجلى الرب على خلقه فما يصارون في نوره كما لا يصارون في الشمس في اليوم الصحو.

كل ذلك راجع إلى ظهور الحقائق وتبيان كل شيء والعدل التام بالمران العدل، ولعمري إن ما ذكر من ذلك في عالم الآخرة هو الذي يشاهده العقلاء والحكماء في الدنيا، وهل هناك فرق بين عالم وعالم أو بين الدنيا والآخرة من حيث النظام والإشراق، الأرض تشرق بنور ربها يوم القيامة، وأرضنا اليوم وسماواتنا مشرقة بنور الرب، ولكن ذلك النور وذلك العدل اليوم محجوب بحجاب غليظ عن أعين أكثر الناس، إن أكثر الناس اليوم ممنوعون عن الوقوف على الحقائق، لأن هذا هو نظام هذه الدنيا

ونظامها أن من فيها يكونون ضعاف البصائر، فإذا تجلى الله لهم في عالم بعد هذا أدركوا أن كل أفعاله موزونة. وهل لك أيها الذكي أن أذكر لك قلاً من كل من ذلك الإشراق الذي تجلى به الله في هذه الدنيا على المفكرين، وحجبه عن أكثر الغافلين لما يرون من موت وحياة، وعرض وصحة، وغنى وفقر، وظلم وعدل، وتفاوت في الأرزاق والأعمال والآجال والأخلاق والأجسام، والرفعة والفضعة، والعز والذل وما أشبه ذلك، فإذا أشرقت البصائر أدركت الحقائق فظهرت للمبصرين.

وفي هذا المقام جواهر:

الجوهرة الأولى

عدل الله في عالم النبات والحيوان من حيث التغذية

انظر إلى عالم الحيوان والنبات، قد تقدم أن النبات يحتاج إلى مقدار كبير من الكربون لغذائه وتقوية أعضائه، فلذلك يأخذ من الهواء حامض الكربونيك، وهو مركب من الكربون والأكسوجين فيحلله في بيته تحليلًا تاماً، ويأخذ الكربون أي المادة الفعمية لنفسه، ويخرج الأكسجين إلى الهواء، ثم إن الهواء يأخذ ذلك الأكسوجين فيوصله إلى الحيوان فيتنشقه ويدور في الدورة الدموية فيصلحها، ويخرج الحامض الكربونيك إلى الهواء، فالحيوان يركب في جسمه الحامض الكربونيك ويدفعه إلى الهواء، والنبات يتقبله فيحلله ويرجع إلى الهواء الأكسوجين، ويظن العالم «بروفيار» أن مقدار ما يخرج من النبات من الأكسوجين يسد ما يحتاج إليه الحيوان تماماً، فانظر للعدل، وانظر للنظام، ألا ترى أن نظام النبات والحيوان قد قام بالعدل؟ أوليس هذا هو نور الله المشرق براء المكرون ويعجب عنه الغافلون.

يقرأ الناس: ﴿مَا تَرَعْتَ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَوُّتٍ﴾ [الملك: ٣]، وإذا امتحنوا طالباً أعطوه مسائل من العلوم، فمتى أجاب فيها عرفوا أنه عالم بتلك العلوم، ويجالس الرجل عالماً فيعرف من حديثه مقدار علمه، ونحن وإن كنا لم نطلع من العلوم إلا على مقدار صغير مما تحتمله عقولنا ففي الأرض ندرك من هذا المثال ومن أمثاله مقدار العدل والنظام التام الذي نعيش فيه، نعيش في الدنيا فنرى أننا لا نحيا إلا مع النبات والحيوان، ونظرفنجد أننا لو كنا نحن والحيوان في الأرض وليس معاً نبات وكان لنا رزق آخر غير النبات لم يستقم العيش على الأرض، لماذا؟ لأنه لا نبات يحلل الكربون الذي يخرج من تنفسنا ويتراكم حياً بعد جيل فيفسد الهواء ويموت الأحياء، فبالعدل والنظام وجود النبات وتحليله لذلك الكربون وإرساله ما كان مركباً معه من الأكسوجين إلى الهواء أمكن أن نعيش فوق الأرض.

أيها الذكي، كم من متعلم علم الطبيعة وهو يمر على هذا من النسيم على الخصباء أو الصرصر على القضااء. يقرأ كثير من الناس العلوم ولا ينظرون نظرة عامة، فالعلوم في عقولهم أشبه بالأدوات المستحصرة لبناء البيت من لبن وطين وخشب وحجر، ثم لا يجمع بينها ولا يرى لها صورة حميلة في نفسه منقوشة على صفحات قلبه يزدان بها فواده. ذلك مثل أكثر المتعلمين.

الجوهرة الثانية: العدل بين البر والبحر في النبات والحيوان

يرى الناس فوق الأرض حدائق وأعاباً، ويساتين وأعشاباً، وجنات ألفافاً، وزهراً باهرأ، وجمالاً ظاهراً، وعجياً عجياً. ينظرون البحر فلا يرون إلا ماء أجاجاً وأمواجاً ثقلاً لا نبات فيه ولا شجر ولا حدائق ذات ثمر. لكن بعد التأمل والبحث يرى في البحر كما في البر حقول ومزارع نصيرات وأشجار ياسقات عجيات. ولأذكر لك منها الجزائر المرجانية لتري العدل قائماً بين الماء والتراب والبحر والبر.

لو أنك ذهبت إلى المحيط الهندي وإلى المحيط الهادي «الباسفيكي» لرأيت هناك شعيرات المرجان الحية ذات الأغصان والفروع مغيرة أو مصفرة تسر الطيرين، أو حمراء كالقرنفل، أو زرقاء كالزمرد، تتلاعب بها الأمواج، وهي لطيفة المزاج لدنة الأعطاف، ثم لا تلبث بعد حين أن تبرز من اجتماعها جزائر مستديرة الشكل كأنها شكل الخاتم أو شكل الحلقة، وهي مكونة من تلك الأشجار اللية الأعطاف التي تراكت ووصلت وصارت صخوراً مرجانية يبلغ محيطها فراسخ كثيرة. وتري ماء المحيط ينكسر على جوانبها البيضاء البهجة المناظر السارة للناظرين. منظرها عجيب وأمرها غريب تجذب قلوب الشعراء وتخلب لب الحكماء. وتري هناك أمرين بديعين: أمر ماء البحر المتلاطم الأمواج المتكسر على شواطئ جزيرة المرجان وهي رقاء سوداء لفرط عمقها، وأمر الحوض الذي هو وسط الجزيرة الذي يضرب مائه الصافي إلى الصفرة والخضرة معاً.

ماء المحيط متقلب يرتفع وينخفض، وماء تلك الجزيرة راكد في وسطها ساكن. وهذه الجزر يقل ارتفاعها عن الماء وسواحلها مكسوة بنخيل الكوكو «الشكولاتة»، والمرجان الذي تبنى منه الشواطئ المرجانية لا يعيش على أعماق من ٢٥ قامة. وما أكثر هذه الجزائر. فمنها مجموع جزائر تبلغ ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف جزيرة مرجانية، ومنها مجموعة تبلغ ١٠٠٠ ألف جزيرة. وهي جزائر متناسبة الارتفاع. فالأولى هي المسماة «بلكاديف»، والثانية هي المسماة «ملاديف».

فانظر كيف اعتدل الأمر بين البر والبحر فكان نبات في البر ونبات في البحر، ولكن لا نظن من قولنا نبات أننا نقول: إن المرجان نبات. كلا. إنه حيوانات كثيرة صغيرة منتظمة في حال واحدة معاً، تكون على هيئة الأغصان والأوراق والأزهار، وهي حيوانات باجتماعها أشبهت هيئة النبات.

الجوهرة الثالثة: العدل في خلقة العيون وعدمها وهو من نور الله في أرضنا

معلوم أن العين خلقت لمنفعة الحيوان، ولا حيوان إلا وهو محتاج إلى العيون، ولكن ظهر أن من الحيوان ما تكون العين بالنسبة له حملاً ثقيلاً ولا ثمرة لها عده، ذلك أنواع من السمك تعيش على عمق ٢٧٥٠ قامة، والقامة مقياس مقداره ستة أقدام. وتسمى هذه بالحيوانات القرارية. فصوره الشمس معدوم عندها لأنه لا يصل إلا إلى عمق ٢٠٠ مائتي قامة، وما تحت ذلك فهو ظلام حالك. ولذلك لا يرى أثر للعيون في كثير من فصائلها. ومن السرطان نوع يكون له عيون وهو عائش قرب سطح الماء. فإذا عمق مسكنه وصار ما بين ١٠٠ قامة و ٤٠٠ قامة من السطح فقد عينيه، وقد يبقى له منهما موضع الأثر. وما يعيش منه على بعد ٥٠٠ قامة إلى سبعمائة قامة يعلم الآلة البصرية.

فانظر إلى العيون كيف عدمت عند عدم الحاجة إليها، إذ لا ضوء تبصر به، وكيف ظهرت في الحيوان عند اقترابه من ضوء الشمس وعدمت عند عدم الضوء ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَبِيدٌ﴾ [الأنعام: ٨٣]

الجمهرة الرابعة: السمك ذو المصباح

وهل أتاك أيها الذكي نبأ السمك الذي يعيش في قرار البحار في الظلام الخالك الذي لا تصله الشمس وهو مع ذلك ذو عيين كاملتين عجبتين تامتين . فانظر كيف يصر بهما ولا ضوء هناك . وقد قلنا : إن الضوء لا يعدو مائتي قامة ، فكيف وهو في أبعاد الأغوار ولا ضياء هناك . فانظر كيف أبدع الله لذلك الحيوان ما أبدعه لنا على هذه الأرض . ألم تر أننا في ظلمة الليل نوقد المصابيح الكهربائية والزيتية والشمعية ، وما أشبه ذلك . أعطانا الله ذلك لنستضيء إذا احتجنا إلى الصياء ، ونكف عن الاستضاءة إذا أردنا النوم والسكون فيكون الضوء تحت إرادتنا بأفماننا . أما في النهار فالضوء عام بغير إرادتنا . فانظر ماذا فعل الله مع ذلك الحيوان ، أعطاه عضواً يشع سراجاً وهاجاً بحيث يكون أمام عينيه ليكشف به العريسة . ويظهر ذلك النور أمام عدوه المفاجئ له ليهره بالنور ، ثم يطفئه أسرع من البرق . فهذا السمك يستعمل النور بحكمة يكشف بها العريسة ويطفئه إذا هاجمه العدو ، وقد جعل له أمام عينيه ما يعكس الضوء بمقياس خاص . فانظر كيف أعطى الله السمك المفتصر العيون والضوء الذي تحت إرادته ، ليكشف القنينة ، ولولا ذلك لم يقدر أن يعيش إذ حياته بالصيد ، ولا صيد مع العصى والظلام . وكيف منع العيون عن غير هذا النوع ، لأنه ليس في حاجة لذلك ، لأن رزقه متواتر لديه حاضر عنده ، وإلا لأعطي العيون والضياء . والضوء هناك والعيون يشبهان بما أعطي السبع من البرائن والأنياب المحددة والقوة العظيمة حتى يقدر على الصيد . وقد علمت في هذا التفسير أن الحيوانات المفترسة في البر والبحر رحمة لحفظ البر والبحر من التعفن بالرَّم ، فيكون الوياء العام كما أوضحناه مراراً في هذا التفسير . بهذا فلفهم قوله تعالى : ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩] ، فهذا نور من إشراق الأرض بنور الله ، ولا يدرك هذا النور وهو العدل والنظام في هذه الدنيا إلا قليل ، وأكثر الناس عن هذا الجمال معرضون .

فيا ليت شعري كيف يكون كتابنا هذا مقتضاه ونرى المسلم لا يقرأ علم التوحيد إلا على نمط مبهم غامض . ألا ترى كيف يجعل بحثه قاصراً على نحو : إن العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث . وهكذا وهو مغمض العين عن هذا الجمال بعيد عن هذا المال . يقول الله : ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ [الزمر: ٦٩] ، ويقول : ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ ﴾ [الملك: ٥] ، والمسلمون وحدهم أكثرهم يتمضون العيون عن هذا المنظر الجميل البهيج . فهذا هو الإشراق النوري في الأرض وهو نظير الإشراق يوم القيامة في عالم الأرواح . وإذا أشرقت الدنيا على هذا النمط وقد أدرك هذا الإشراق حكماء الإنسان ، ومعلوم أن عالم الأرواح أصفى وأبهج وأعدل ، فهناك فليكن العدل والعلم وكلما كانت الأرواح أصفى وأنقى بالعلم والتهديب والأخلاق كانت إلى الوقوف على الحقائق أقرب وبالعالم تعرج إلى العلالي والمعارج . ولا معنى للمروج إلا زيادة انكشاف الحقائق . وكل من كان في الدنيا أكثر علماً وشوقاً له كان في الآخرة أسرع وصولاً وتحقيقاً وعروجاً . وهذا هو :

اللطيفة الرابعة في قوله تعالى:

﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

في هذه الآية ذكر الملائكة وأنهم حافون حول العرش وأنهم يسبحون، وأن التسييح ملتبس بحمد الله، وأنهم في مراتبهم التي يستحقونها هم والمؤمنون وغيرهم، وأن المؤمنين والملائكة يقولون: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾.

وسياتي في سورة « حم المؤمن » وهي سورة « غافر » أي: في أولها: أن الذين يجعلون العرش والحافين حوله وهم الكروبيون يسبحون مع حمد ربهم، وأن أرجلهم في الأرض السفلى، ورؤوسهم قد خرقت العرش، وهم خشوع لا يرفعون طرفهم، وجميع الملائكة يغدون ويروحون بالسلام عليهم إلى آخر ما سيأتي، فذكر في هذا المقام هؤلاء الذين هم سادات الملائكة، وهم المدبرون لهذا العالم من عرشه لغرضه، ذلك لأن معنى اختراقاتهم للعرش ووصول أرجلهم للعرش الإحاطة بالعوالم كلها علماً وتديراً بأمر ربهم، ومعنى كون الملائكة تسلم عليهم أنهم يتلقون الأوامر عنهم، فرجع المراكلة إلى العلم والعمل. وهذا هو الذي أوجب ذكرهم هنا للمناسبة، ألا ترى أن ما قبلها فيه أن الأرض أشرقت بنور ربها، وأن القضاء عدل، وأن أهل الجنة سيقوا إليها وفتحت أبوابها لهم وسلم الملائكة عليهم، وحمدوا الله إذ أورثهم أرض الجنة، فهاتنا حمدان: حمد المؤمنين لما دخلوا الجنة فقالوا: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُنْهُ وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ ﴾ [الزمر: ٧٤] الخ، فهذا حمد على شيئين: صدق الوعد، وميراث أرض الجنة.

وحمد الملائكة يحمدون الله حمداً ليس خاصاً بأمر يرجع إلى أنفسهم أو صدق الوعد معهم. كلا، بل هو حمد على تربية العالم كله علويه وسفليه. وهذا الحمد أعلى. ولذلك ترى أهل الجنة الذين حمدتهم مقيد ينظرون إلى الملائكة الحافين حول العرش، وقد أنزلوا مراتبهم وحمدوا محامد عالية شريفة.

يجلس أهل الجنة في الجنة ويرون الملائكة حافين من حول العرش الخ. حال الملائكة أرقى من حال أهل الجنة، لأنهم مدبرون للعالم وأهل الجنة في ركن منه وهي الجنة، والعالم الروحي أرقى من العالم الجسماني وأجمل، فلذلك عبر بلفظ « ترى » إشارة إلى رفعة شأنهم وكأن الناس ينظرون إليهم نظر الاحترام.

إن درجة الملائكة قبل درجة أولي العلم في قوله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِمَارِ قَائِمًا بِنَافِثٍ ﴾ [آل عمران: ١٨]. فأهل الجنة من العامة، والعلماء بعد الملائكة، فلذلك كان حمدهم راجعاً للنظام العام.

وكلما كان الإنسان في الدنيا أغزر علماً بجمال هذا العالم كان أسرع رقياً في درجات الآخرة وأقرب إلى الملائكة. فلا قرب لله إلا من حيث ازدياد العلم والانكشاف، والحمد لله رب العالمين انتهت اللطيفة الرابعة

انكشاف الحقائق من أسرار القرآن

في آخر سورة «ص» وأول سورة «الزمر»

من قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِأَتَمِّ الْأَعْلَى﴾ [ص: ٦٩]

إلى قوله: ﴿ثَانِي تَصَرُّفٍ﴾ [الزمر: ١٦]

سبحانك اللهم وبحمدك . تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك . أنت الذي أنعمت بنعمة العلم والعرفان ، وشرحت صدورنا وبسرت لنا ظهور بعض الحقائق العلمية التي أغفلت عنها أمم وأمم . تبين لي أن أمم الإسلام المستقبلية قد أذن لها أن تعرف من العلم ما لا يعرفه كثير من سبقها بعد العصور الثلاثة الأولى .

إن حقائق العوالم والأسرار الكامنة في القرآن كانت تكشف لأفراد فيكتفونها وجوباً ويموتون ، وإذا كتبوا عنها فإن ذلك كان تحت ستار . أما اليوم فبإني أرى أن الحقائق ستجلى للأمم المستقبلية الإسلامية الذين سيكونون خير أمة أخرجت للناس ، كما كان الصحابة والتابعون وتابعوهم ﴿خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] . ومطرة في المحاورة الآتية تبين مغزى ما قلته الآن :

في يوم السبت ٦ أغسطس سنة ١٩٣٠ حصر لدي صديقي الذي يباحثني في هذا التفسير فقال : إن آخر سورة «ص» وأول سورة «الزمر» فيهما مشكلات حيرت عقلي وأدهشت لي . إن هذا التفسير قد نجلت فيه حقائق كثيرة ، ولكن أكثر الخيرة والشك ترجع إلى ما يأتي :

(١) الله عظم الإنسان إذ أمر الملائكة الأرضية بالسجود له ، ﴿فَقَعُوا لَهُ سَجْدِينَ﴾ [ص: ٧٢] .

(٢) وإذا خلق السماوات والأرض ، وكور الليل والنهار ، وسخر الشمس والقمر .

(٣) أنزل له من الأنعام ثمانية أزواج الخ .

ولكنه أذله بما يأتي :

(١) أباح لإبليس أن يغوي أكثر ذريته .

(٢) وحكم على ذرية آدم أن يكونوا مع إبليس وذريته في جهنم ويملأوها من الفريتين .

(٣) ثم إنه في الرحم يكون في ظلمات ثلاث .

فهو في الرحم في ظلمات ، وإذا خرج إلى الأرض يكون تحت سلطة الشياطين ، وإذا مات دخل أكثر بني آدم جهنم . إذن هذه ظلمات متواليات : في الرحم ، وفي الحياة ، وبعد الموت . فالظلمات متتبعات على هذا الإنسان . ظلمات جسمية في الرحم ، وظلمات عقلية بالوسوسة فوق الأرض ، وظلمات جهنمية بعد الموت . فهذه أمور مشكلات ، وإذا قرأنا ما تحلل هذه الظلمات وجدنا رحمة واسعة ، إذ جاء فيما بين السورتين : ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ وهي آية من السورة ، فذكر الرحمة هنا مشكلة . وكيف تذكر الرحمة هنا والمقام فيه الرحمة والغضب ؟ فهل تسليط إبليس على ذرية آدم وإدخالهم جهنم يناسب الرحمة المذكورة في أول السورة ؟ هذه مشاكل علمية لم تحلها العقول قديماً إلا رمزاً ، وما السبيل لحلها ؟ فقلت : الحمد لله . إن بيانك الذي أردت به إيصال الإشكال أفادني حقيقة الجواب فقال : وكيف ذلك ؟ فقلت : لأوضح لك المقام إيضاحاً تاماً . أنت ذكرت أن هذه الآيات فيها

أن بني آدم في ظلمات الرحم . وأنهم تحت سلطان الشياطين في الدنيا وهم معهم في جهنم ، وأن هذا كله ينافي الرحمة . هذا ملخص إشكالك . فقال : نعم . فقلت : وماذا تقول إذا علمت أن الله لو لم يفعل ذلك لم يكن رحيماً بنا ، وأن تسليط إبليس وظلمات الرحم الثلاث كلها نعمة لا نقمة ، وما نظنه في بادئ الرأي نقمة هو في حقيقته نعمة ، لكن بعد الدرس والعلم ، والله جل أن يعطي النعمة لمن لا يستحقها ، وهل يستحق إدراك الحقائق إلا الدارسون . أنا سأسمعك الحقيقة اليوم ناصحة واضحة ، وهل يفهمها إلا العارفون أو يدركها إلا الممكرون الذين درسوا من كل فن طرفاً . فقال : لقد شوقني إلى الجواب وإدراك حقيقة هذه الأسرار . فقلت : انظر رعاك الله إلى الطفل في بطن أمه كما ذكرته أنت . إنه وضع في الحجب الثلاث ؛ في الرحم محافظة عليه كما هو معلوم للناس قاطبة ، فلو أنه تعرض للشمس لم يعش ، بل لو ظهر للهواء مجرداً من ضوئها لم يعش . فإله عز وجل لم يمنعه من نعيم الهواء وضوء الشمس صنناً بالنعمة وإذلالاً ، وإنما منعه ذلك رحمة ورأفة وتحتاً ، فلا حد لهذه الرحمة ولولا هذا لم يترب في بطن أمه . وأنا موقن أنك ما ذكرت هذا في الاعتراض إلا لأنك جعلته ضرب مثل للظلمات العقلية التي سببها إغواء الشياطين للإنسان ، وإلا فأنت تعلم وجميع العقلاء يعلمون أن هذه الظلمات في الرحم نعمة ، فالذي دعاك لذكرها إنما هو التيه على أن هذه الحجب تذكرنا بالحجب العقلية التي تعتريه بعد خروجه إلى الأرض وهو يعيش مع الناس . قال : حقاً هو كذلك . فقلت : وماذا تقول إذا قلت لك إن ما جعلته أنت ضرب مثل للإذلال رأيته أنا ضرب مثل للإنعام . فقال : أنا لم أفهم ما تقصده فأرجو إيضاحه . فقلت : إن الله حجب الجنين في الرحم في ظلمات ثلاث ، وقد اتفق العقلاء أن هذا رحمة لا نقمة ، ذلك لأن الجنين لا يقدر أن يقابل ضوء الشمس ولا الهواء طبعاً لصغفه ، فأنت انتهرت هذه الفرصة وجعلتها أشبه بضرب مثل لما سيلحقه من الظلمات ، وأنا أوضح لك الآن أن هذه ضرب مثل لما سيلحقه من النعم . إن هذا الجنين المحجوب بالظلمات الثلاث رحمة به ، إذا خرج إلى الأرض حجب بنحو ١٦ ظلمة جسمية محافظة على حياته ورحمة به ، وما يقرب من مائة ظلمة عقلية محافظة على عقله وإلا لاحتل نظام تفكيره ، فإذا رأبنا الجنين حفظ بهذه الظلمات الثلاث في الرحم ، فالرحل يحفظ من الهلاك الجسمي بظلمات تبلغ ١٦ ، ومن الهلاك العقلي بظلمات تبلغ نحو المائة ، وكما أن الجنين لو تعرض للجومات ، هكذا الطفل والمراهق والبالغ والشيخ إن كان جو الأرض ليس فيه طبقات من الغبار والدرات التي تحجب ضوء الشمس وتلطفه وتخففه ثم تكون سبب انتشاره لكائنات الحياة لا تطاق ، فأنواع الغبار والدخان الخارجات من الأرض المعتمة لهذا الجو ما هي إلا حجب لأبصارنا ، وهذه الحجب لولاها لم نطق الحياة على الأرض ، ولم ينتظم ضوء الشمس حين وقوعه على الأرض ، ولم يكن عندي فجر ولا صبح ولا وقت فيه شفق ، بل تطلع الشمس وتغرب فجأة ، ويكون ضوءها شديداً دائماً ، فلا تطيق العيون رؤية قرص الشمس صباحاً ولا مساءً ، ويكون الضوء فجائياً والظلام فجائياً . فهذه الحجب والظلمات في الجو نسبتها إلى حياتنا على الأرض كنسبة الظلمات الثلاث للجنين ، ومثل ما قلنا في ظلمات الجو النافعات في انتشار الضوء الموزعات له على الكرة الأرضية المصلحات لحال أهل الأرض تقول في وساوس الشيطان .

وما وسوس الشيطان إلا أمثال ما نراه من تهافت الذباب على طعامنا وشرابنا مع أننا نأكل العسل الذي نشأ من خلايا النحل . فنسبة وسوسة الشيطان إلى عقولنا من حيث إنها تصبنا عن الاطلاع على الحقائق فجأة ونحن لا نطبقها كنسبة ظلمات الجو البالغة ١٦ ظلمة من حيث إنها تخفف ضوء الشمس الواصل إلى عيوننا بحيث يقل في أكثر النهار عما يمكن أن يصل إلينا فوق ألف مرة . إذن ضوء الشمس لا بد أن يخف بحجب حين يصل لنا ، والعلوم والمعارف التي يتجلى الله بها على عقولنا إذا لم تحجبها الوسوس الشيطانية التي استعدت لها نفوسنا بشهواتنا وأخلاقنا الأرضية فإنها تكون سبباً في إهلاك أرواحنا لأنها لا تقدر أن تتحمل جميع الحقائق دفعة واحدة ، كما لا تحتمل عيوننا ضوء الشمس من غير أن يلطف بظلمات الجو ، وكما لا يحتمل الجنين أن يعيش إلا في ظلمات تقيه .

أنا أقول هذا وأنا أصبحت موقناً به إيقاناً تاماً . وهذا هو اليقين الذي أعلنه لأهل الأرض قاطبة ولك أنت أولاً . فقل لهم جميعاً : إن الله أذن بإظهار الحقائق .

إن ما في الأرض من الأخلاق الفاسدة وإغواء الشياطين الأرضية ؛ كل ذلك رحمة ، لأنه لولا لم تتحمل العقول شمس المعارف الأرضية التي تستعد لها النفوس الأرضية بفطرتها . وكما أن الطعام الذي كثرت مادة الغذاء فيه كاللبن واللحم والبيض إذا داوم امرؤ عليه فإن عاقبته تكون هلاكاً نه غالباً ، لأن هذه المواد الممتلئة أغذية إذا وردت على الجسم أخذت تهجم على الحويصلات هجوماً شديداً فتظهر القوة وحسن الشكل وحمرة الخد ورويق الجسم ، ثم لا يلبث الجسم أن يصل لإحدى نتيجتين : إما أن يكون قوياً فتخرج له بشور وتظهر أمراض بها تخرج تلك العلل . وإما أن يكون ضعيفاً فلا يقدر على ذلك التصريف بالأمراض فيفاجئه الموت بكرة أو عشيّاً .

هذا ما تقدم في هذا التفسير مراراً وتكراراً عن علماء الطب في العصر الحاضر . أقول : كما أن الطعام هذا شأنه هكذا العلوم والمعارف فهي أغذية للروح ، وللروح استعداد خاص كما للجسم . فكما أن الأغذية اللبنة واللحمية والبيضية قد يكون فيها خطر على الأجسام كما تقدم ، هكذا العلوم التي تصل للعقل فجأة تهلك الروح . وكما أن الأغذية النباتية ونحوها — وفيها أغذية غير مركزة بل هي داخلية في ضمن مواد أخرى — تدخل على الحويصلات الجسمية بلطف فلا تزعجها ، هكذا المعارف والعلوم إذا وصلت إلى الأرواح والعقول شيئاً فشيئاً تدريجاً تكون مقولة ولا خطر فيها ، وكما أن الشمس يظهر نورها على جميع الأرض وقد خفت بالغبار في الجو هكذا الأنوار الإلهية التي يرسلها إلى عقولنا لا بد من تخفيفها حتى تتحملها عقولنا ، وأول حجبنا أجسامنا فهي ظلماتية ، ثم شهواتنا وأنواع شرونا التي تحيط بنا إحاطة الغبار والدخان في جونا بعيوننا ، وكما أن الغبار والدخان ظاهرهما عذاب وباطنهما رحمة ، هكذا وسوسة الشياطين التي لا تكون إلا تبعاً لشهواتنا هي نعمة باطناً نقمة ظاهراً ، وأضرب لك مثلاً : لقد ظهر في أمريكا غلام منذ نحو ٢٠ سنة فأكثر ، دخل المدرسة وأخذ يتعلم الحساب ، فما مضت نصف سنة وهو لم يبلغ سبع سنين حتى عاق أباء في العلوم الرياضية كلها ، وأتى بحساب بجهلونه ، فإنهم كلما قالوا له : اجمع الطرح الضرب القسمة اللوغارتم المعادلات الجبرية ؛ يقول لهم : أنا أعرفه ، وكان أبوه رئيس الكلية ، فطلبوا علماء الطب من أقطار الأرض فحشوه ، وقالوا

جميعاً: إن هذا الغلام قصير الأجل لأن عقله أكبر من جسمه، وهذا الجسم لا يتحمل هذا العقل، وقد مات ومنه ١٣ سنة، وقد ظهر كثير أمثاله على هذا النمط، فهؤلاء جاؤوا إلى الأرض ليوقفوننا إلى أمثال هذه الحكم، ولنعرف أن حياتنا كما أن فيها ذبأاً وحيات وعقارب لإيذائنا فيها نحل ودود قز وأنعم لإسعادنا، وأن النقيضين لا بد منهما، وأن النعم التي لا تقم معها مجهولة مكسور بها، والضد يكون سبباً في ظهور صده. وأنا أيها الصديق أرى أنني قد استوفيت هذا المقام وأنا أحمد الله حمداً كثيراً، ولعلك قد اكتفيت بما سمعت. فقال: أما هذا البيان فلم أسمع في حياتي منك ولا من سواك، ولكنني لا أترك القول بمر بلا فهم بعض ما تقدم. ما هي الظلمات التي في جونا؟ وكيف تقول: إن العبار والدخان تصنعان حجاً في الجو تبلغ ١٦ حجاباً؟ وكيف تقول: إن ضوء الشمس يكون أقل فوق ألف مرة، كل هذه العاز لا تحمل إلا بالإيضاح. فقلت: يا صاح وهل يوضح هذا إلا العلوم. فقال: أي علوم؟ فقلت: علوم الطبيعة والملك. فقال: أحب أن تشرح المقام شرحاً وافياً لنشرح بالعلم ونسعد بالحكمة.

فقلت: أعلم أن الجاهل يعيش ويموت ولا حظ له من هذا الوجود، أما الحكيم وأما العالم فإنه هو يرى أن هذه الدار أشبه بالقصور المحورة فإن مشاهدته أشد غرابة من مشاهد دور الصور المتحركة التي تمثل فيها الوقائع الحربية والطبيعية وغيرهما فمشاهد الدنيا مملوءة بالأحوال العريبة.

(١) فانظر إلى الكواكب ليلاً والشمس في وسط السماء فإنك تراها قريبة منا، ثم انظر إلى الشمس عند الشروق وعند الغروب فإنك تجدتها بعيدة عنا، وهذا عجب! كيف تبعد الشمس في الشروق والغروب وتقرب وقت الروال؟ ألست الأرض تدور حول الشمس في دائرة متظمة وبعدها من جميع الجهات متحد في اليوم الواحد؟ فهل تبعد عند الصباح وتقرب وقت الظهر؟ إذن ليست تجري في دائرة بل في خطوط مكسرة ولا قائل به.

(٢) ثم انظر إلى الشمس صباحاً فإننا نقدر أن ننظرها بأبصارنا مع بعدها، وانظر إليها وقت الظهر فإننا لا نستطيع النظر إليها مع قربها منا في رأي العين وكثرة الضوء.

(٣) ثم إن النجوم الثابتة تراها قريبة منا والشمس تراها بعيدة صباحاً ومساءً كما تقدم، مع أن الشمس بيننا وبينها بسير الورد ٨ دقائق و١٨ ثانية، وبين الكواكب آلاف وملايين السنين بسير الضوء، فكيف كانت هذه المشاهد ساحرة لعقولنا غريبة الأطوار عجيبة الأحوال.

هذه هي الغرائب الساحرة المحيطة بنا وهذا لا يفهم إلا بالنظر في عدم انكسار الضوء من علم الطبيعة أولاً، وبالنظر في علم الفلك من حيث ضوء الشمس وانتشاره على الأرض ثانياً، وقبل ذلك مشرح علم الهواء. إذن هنا ثلاثة فصول:

المصل الأول: في شرح الهواء.

الفصل الثاني: في انكسار الضوء في علم الطبيعة.

المصل الثالث: في آثار ذلك الانكسار في علم الفلك. فقد جاء في كتاب الأصول الواقية في

علم القسوغرافيا لأستاذنا المرحوم حسني بك.

الفصل الأول: في علم الهواء

محاط الأرض من جميع الجهات بعاز ضروري لوجودنا، وعلى أي ارتفاع يرتقى إليه يوجد الهواء دائماً، لكن من المحقق أن هذا الهواء لا يمتد إلى غير نهاية في الفراغ، بل يكون حولاً طبقة تسمى جواً ويتكون من الجوز والكرة الأرضية جسم واحد لأنها تجذبه إليها ويشارك معها في جميع حركاتها.

ويظهر أن تركيب الجو ثابت في جميع الأقطار وفي جميع الارتفاعات، وهو مخلوط من الأكسوجين والأزوت بنسبة ٢٠.٨٠ حجم من الأكسوجين إلى ٧٩.٢٠ من الأزوت، وبسبة ثقل قدره ٢٣ جزءاً من الأكسوجين إلى ٧٧ من الأزوت. ويحتوي خلافاً ذلك على بخار الماء وأثر من حمض الكربونيك.

وللجو جميع خواص الغازات. ومرونته وكثافته يتناقصان كلما ارتفع الإنسان، وذلك لأن الهواء جسم ثقل كباقي الغازات، وعليه يجب أن تكون الطبقات السفلى أكثف وأكثر انضغاطاً من الطبقات العليا التي تحمل ثقلها، وبالاقتراب من نهاية الجو يجب مقابلة طبقات خفيفة للغاية وقليلة المرونة جداً.

وحرارة الطبقات الجوية تنقص بقدر ١ في كل ١٥٠ متراً أو ٢٠٠ متراً من الارتفاع لغاية ٧٠٠٠ متراً تقريباً، ويظن أن التناقص بعد هذا الارتفاع أقل من ذلك، وأن الطبقات الأخيرة ذات حرارة لا تنخفض عن - ٦٠°، وأما ثقل الجو فيمكن تعيينه على وجه التقريب بالاعتبارات الآتية، وهي أن الضغط الجوي يتزن بعمود من الزئبق ارتفاعه ٧٦ سيمتراً أو بعمود من الماء ارتفاعه ١٠,٣٣٤ متراً، وبناء عليه فالضغط الكلي على سطح الأرض أعني ثقل الجو يعادل ثقل عمود من الماء قاعدته سطح الأرض وارتفاعه ١٠,٣٣٤ متراً ويفرض أن نصف قطر الأرض المساوي ٦٣٦٦١٩٨ متراً رمزاً نق فنقل الجو مقدراً بالطنونولاته يكون: ٤ ط نق $\times ١٠,٣٣٤ = ٥٢٦٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠$ تقريباً، وهو يعادل ثقل ٥٨٥٠٠٠ مكعب من الحاس كل مكعب ضلعه كيلو متر واحد

الضوء المنعشر

وللهواء الجوي مزية أخرى مهمة للغاية هي أنه الواسطة في نور النهار قبل أن ترسل لنا الشمس أشعتها وذلك لأن أجزاءه تعكس الأشعة الضوئية التي تسقط على سطحها في جميع الجهات سواء أتاها هذا الضوء من الشمس مباشرة أو من انعكاسات سابقة، وهذا ما يسمى بالضوء المنعشر أو المنعرق.

فإذا لم يكن جواً فإن جميع البقع الأرضية التي لا تكون مستضيئة بالشمس مباشرة والتي لا تتلقى الأشعة التي تعكسها المادة الأرضية تصبح مغمورة في ظلمة تامة ولون السماء الأزرق الذي هو لون الهواء منظوراً من سمك عظيم لا يرى وتصير السماء حالكة السواد، ويمكن وقتئذ رؤية النجوم والسيارات وقت الظهر، والانتقال من النهار إلى الليل يحصل دفعة واحدة بمجرد غروب الشمس لا تدريجياً كما هو الحاصل كما أن النهار يمحو ظلمات الليل بمجرد ظهور الشمس ثانياً في الأفق.

ارتفاع الجو

إذا كان الجو متجانساً سهّل حساب ارتفاعه ، وذلك أنه لما كان أحف من الزئبق بقدر ١٠٤٦٠ مرة فإن سمك طبقة الهواء التي تتزن بعمود من الزئبق ارتفاعه ٧٦ ستعبراً تصير بداهة ١٠٤٦٠×٧٦ ، أو ٧٠٥٠ متراً تقريباً ، ولكن ذلك إنما هو نهاية صغرى ، لأن كثافة الهواء تأخذ في النقص كلما ابتعد عن سطح الأرض ، والحسابات التي أجراها المعلم « بيوت » المؤسسة على أرصاد فيلوساك وغيره تعين للجو سمكاً قدره ٤٨٠٠٠ متراً وهو تقريباً $\frac{1}{13}$ من نصف قطر الأرض .

يعتم الضوء بالجو

شكل القبة السماوية المنحط ، إذا كان الجو شفافاً للغاية فإن الأشعة الضوئية التي تمر منه لا يعثر بها أدنى عتمة مهما كان اتجاهها ، لكن ليس الأمر كذلك . فإن الهواء يعتم الأشعة التي تمر منه شيئاً فشيئاً ، وتأخذ هذه العتمة في الازدياد بالطبع بازدياد كثافة طبقة الهواء ، فالشعاع الذي يأتي من الأفق يمر من طبقة من الهواء أكثف من التي يمر منها الشعاع الذي يأتي من السمّت بقدر ست عشرة مرة ، ولهذا السبب يمكننا أن ننظر إلى الشمس في الأفق ونحمل ضوءها بدون أن يحصل خطر لأبصارنا ، والأبخرة الكثيفة الموجودة دائماً في الأجزاء السفلى من الجو تصعّب الضوء أيضاً ، وعلى رأي « يوجيه » ضوء الشمس في الأفق أقل منه في السمّت بقدر ١٣٥٠ مرة . والضوء الذي يأتي من الأشياء الأرضية الموضوعة في الأفق أو من الكواكب في لحظة شروقها ضعيف جداً بالنسبة للضوء الذي تبعثه لنا الكواكب الكائنة بجوار السمّت ، ولذلك نرى هذه الكواكب أقرب إلينا من تلك . ولهذا يظهر شكل القبة السماوية منحطاً . انتهى ما أردته من ذلك الكتاب .

وأقول : بهذا عرفنا تركيب الهواء وارتفاعه وكثافته وغيرها :

(١) فالارتفاع بقرب من ٤٨ كيلو متراً .

(٢) والتركيب من الأزوت والأكسوجين : الأول ٧٧ جزءاً والثاني ٢٣ ، وثقله ٥٨٥ ألف

مكعب من النحاس كل مكعب ضلعه كيلو متر .

(٣) وحرارته تنقص درجة في كل ١٥٠ متراً أو ٢٠٠ ، وهذا يستمر إلى ٧٠٠٠ متراً ، وبعدها

تصير الحرارة ٦٠ درجة .

(٤) وطبقة الهواء فوق الأرض أكثف من الطبقة البعيدة عنها ١٦ مرة .

(٥) وضوء الشمس في الأفق أقل منه في السمّت ١٣٥ مرة .

(٦) والضوء الآتي من الكواكب القريبة من الأفق أضعف جداً من الضوء الآتي من الكواكب

التي تقرب من سمّت الرأس فتكون الأولى أبعد عنا من الثانية .

(٧) وعليه تظهر قبة السماء منحطة .

(٨) والهواء الجوي هو السبب في انتشار الأضواء صباحاً ومساءً .

(٩) ولولا الهواء لم تكن السماء إلا سوداء نهائياً وترى النجوم ظهراً .

(١٠) ولولا لا تنتقل الناس فجأة من الظلام إلى النور وبالعكس .

فملخص هذا الفصل عشر مسائل ، ولكن الكلام على انتشار الضوء هو الذي نحتاج إلى الكلام عليه في الفصل الثاني .

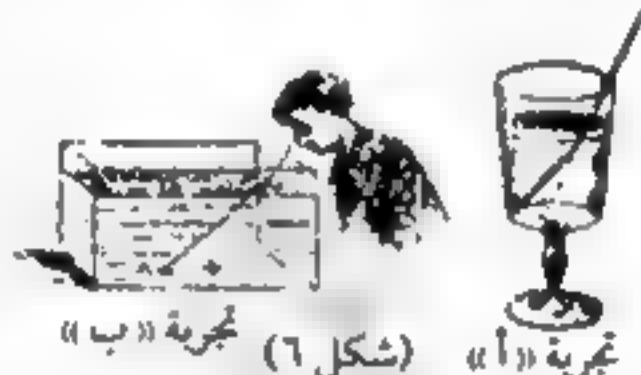
الفصل الثاني: في الكلام على انتشار الضوء من علم الطبيعة

هنا قال صاحبي : أريد شرح انكسار الضوء سهلاً بسيطاً يفهمه الجاهل والعالم . فقلت : اعلم أن الأمور البسيطة هي أصول الأمور العظيمة ، ضح عصا في إناء فيه ماء وانظر ألست تراه أشبه بالمكسر . فقال : إي وربي . فقلت : هذا هو الانكسار ، فهذه المسألة البسيطة هي أصل الانكسار المذكور في علم الفلك ، وأصل للعصا والماء ، وانتشار النور على الأرض ، فقال : هذه أمور لا تزال تحتاج إلى البيان . فقلت : إذن أريك ذلك عملاً فأسمعك ما جاء في كتاب « العلوم الطبيعية » للعلامة « بول برت » الأستاذ في السربون ووزير المعارف العامة بفرنسا الذي ترجمته إلى الإنكليزية زوجته ، وقد ترجمت هذا الفصل من ذلك الكتاب ، فقد جاء تحت هذا العنوان « انتشار الضوء » ما يأتي :

انظر . أنا الآن معي زجاجة مملوءة ماء وقد وصعت في الماء عوداً من القش . (انظر شكل ٦) .

تجربة « ب »

إن الشعاع الضوئي في الماء انكسر وصار سبياً في أن قطعة النقد أخذت تظهر عند البقعة « أ » .

تجربة « أ »
عود صغير من القش يظهر للعين أنه مكسور في الماء وهذا هو انكسار الضوء .

إن العود يظهر في تجربة « أ » كأنه مكسور وهو يقرب في نظر العين من الأفق عند دخوله في الماء ، ولا جرم أنك عالم علماً ليس بالظن أن العود لم ينكسر ، ولكنك قلما تفكر أن تحافظ على إحساسك من انخداعه بهذا الانكسار ، وهذه هي التجربة الأولى . التجربة الثانية : « ب » وهو صندوق من القصدير وقد وضعت في أسفله قطعة من النقود وهي « الين » . تعال يا جيمس وقف حتى تنظر أبعد طرف من قطعة من النقود أمامك . وهأنذا الآن أخذت في صب الماء في الصندوق قليلاً قليلاً بلطف خيفة أن تنتفل قطعة النقد من مكانها . أخبرني ما الذي شاهدته ؟ فأجاب : أنا أشاهد قطعة النقد بحسب الظاهر ترتفع وتحرك إلى الجهة « أ » ، وإنما حصل ذلك لأن أشعة الضوء من قطعة النقد تنعطف وتنثني كما اثبتت وانعطفت قطعة العود من القش قليلاً فيما سبق .

هذا معنى انكسار الضوء . وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني الذي أتيت به من علم الطبيعة مع إيضاحه ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الثالث: في آثار ذلك الانكسار في علم الفلك

أنت أيها الذكي لاحظت العود وهو في الماء وشاهدت أنه في رأي العين قد انكسر ، والحقيقة أن الانكسار إنما هو في الضوء ، لأنه متى دخل من جسم أظف إلى جسم أكثف حصل له هذا الانكسار ، وهذه الظاهرة أصبحت مفهومة ، ولكن هل يدور بخلد الأطفال إذ يضعون الأعواد في الماء ويرونها قد انكسرت ويضحكون من ذلك ويعجبون ، أن هذه المسألة هي أعظم رحمة أنزلها الله إلى الأرض كما

سأوضحه لك ، وما هذا العمود في الماء المتكلم وانكسار الضوء فيه بالنسبة لانكسار ضوء الشمس في الجو عند ملاقاته الطبقات المعتمة إلا كنتسبة الهواء المتطلق في المنزل بهيئة رياح عند إيقاد النار فيه فيرتفع الهواء فيحل محله هواء آخر من خارج الباب ، فهذه الظاهرة الصغيرة الهوائية في المنزل هي بعينها التي نحصل في خط الاستواء ، وغاية الأمر أن الشمس تستدل بالنار هنا ، فالشمس تلح بحرارتها على الهواء فيخف فيرتفع فتأتي الرياح من الشمال والجنوب فتحل محل الهواء الذي ارتفع ، وهكذا نقول هنا ، فإذا رأينا العمود لما وضعناه في الماء انعكس في الإناء وظهر لنا أنه مكسور فهذا عيبه هو المسمى انكسار الضوء .

فإذا رأيت الأرض قد زانها ضوء الصباح قبل طلوع الشمس ورأينا الضوء بعد غروب الشمس . وإذا رأيت البلاد الشمالية بعد درجة ٦٦ حين يكون الليل أسبوعاً أو شهراً أو شهرين ، فإنك ترى البلاد هناك مستضيئة ضوءاً بديعاً جميلاً يفوق في سناء كل جمال ، وهذا الضوء يبقى بعض أيام أو أسابيع ، لأن الشمس إذا غربت هناك فإنها لا تزال تحت الأفق قريباً من سطح الأرض وهي تدور دورة رحوية . فإسعاد هؤلاء بذلك الضوء الجميل الذي يريهم الطرق الثلجية الجميلة ، وتكون إذ ذاك حركة البيع والشراء متسعة ، وتكون بحارهم جامدة يمرون على مائها بأنفسهم ودوابهم .

فيا ليت شعري من أين جاءت لهم هذه العم كلها ! جاءت بسبب انكسار الضوء إذا جاء من الجو اللطيف إلى الجو الكثيف على وجه الأرض . فالكثافة في الجو كانت أعظم نعمة على الإنسان والحيوان ، وبسببها كان انكسار الضوء فانتشر في الأفاق ، وهالك إيضاح هذا المقام ما جاء في كتاب « الأصول الواهية في علم القصور عرافيا المتقدم » تحت العنوان الآتي وهذا نصه :

انكسار الضوء

يمتد الضوء على خط مستقيم في وسط متجانس ، لكن عندما يقابل شعاع ضوئي السطح الفاصل بين وسطين في اتجاه مائل فإنه يزوج ، ويسمى هذا الزوجان انكساراً ، وإذا مد عمود على السطح الفاصل بين وسطين من النقطة التي ينكسر فيها الشعاع الساقط فإن هذا العمود والشعاع يعينان مستويين يسمى مستوي السقوط ، وعوضاً عن أن يستمر الضوء في طريقه على خط مستقيم يزوج ويقرب الشعاع الضوئي المنكسر أو يبعد عن العمود بدون أن يحرج عن مستوي السقوط ، فيقرب من العمود إذا حصل المرور من طبقة هوائية إلى أخرى أكثر كثافة منها وبعد في الحالة العكسية .

(شكل ٧)

إذا تقرر هذا يمكن قبول أن الجو مركب من طبقات متحدة المركز كثافتها تأخذ في النقص كلما بعدت عن سطح الأرض ولتكن « س وس وس » السطوح الفاصلة بين هذه الطبقات المختلفة . (انظر شكل ٧) .

فالشعاع الضوئي الآتي في الاتجاه «ل م» يقرب من العمود بدخوله في الطبقة «س س» ويتبع الاتجاه م ن مثلاً، وفي «ن» يعتريه زوعان جديد ويتبع الاتجاه «ن ق» في الطبقة «س س»، وأخيراً يزوغ في «ق» ويتبع الاتجاه «ق و» داخل الطبقة «س س» بحيث إن الراصد الموجود في «و» يرى الشيء في الاتجاه «و ل»، وفي الحقيقة لا يتبع الضوء خطأ منكسراً بل خطأ منحنيًا، لأن كثافة طبقات الهواء تأخذ في الازدياد بدرجة غير محسوسة، والراصد يرى الشيء المضيء «ل» في اتجاه المماس في «و» لخط السير المنحني، وصورة الكوكب أو وضعه الظاهري لا يدل حثث على وضعه الحقيقي، وبالنسبة للراصد يكون الارتفاع الظاهري للكوكب فوق الأفق أكبر من الارتفاع الحقيقي، وتلك هي الظاهرة المسماة بانكسار الضوء، وجميع الكواكب توجد بهذه المثابة في غير مواضعها. وحيث إن الخطأ يكون أعظم كلما كانت الطبقات المقطوعة أكثر كثافة وأكثر ميلاً بالنسبة للأشعة الضوئية فلا يكون الانكسار واحداً للارتفاعات المختلفة. انتهى الكلام على الفصل الثالث والحمد لله رب العالمين.

نتيجة هذه الفصول الثلاثة

إن الإنسان في الظلمات الثلاث وهو جنين في بطن الأم وفي الرحم وفي المشيمة؛ قد جعلت هذه رحمة وصيانة له، كما أنعم عليه وصين بما ملئ به جوفنا من الغبار والدخان اللذين كانا سبباً في انكسار الضوء فأمكننا أن نطرق سور الشمس وقرصها بأعيننا صباحاً ومساءً، وانتشر نور الصباح والمساء، وأشرق الضوء نهاراً على أقطار المسكونة. كل ذلك بسبب ذلك الغبار المتخلل طبقات الهواء التي أصبحت أشبه بزجاجة نصعها على أعيننا فتتحمل رؤية الضوء، وبها يرى الشمس وقت الصبح أكبر منها وقت الظهر، لأن الغبار فوق سطح الأرض أكثر منه في أعلى الجو، وكل ذلك بسبب انكسار الضوء، وما هذا الانكسار الضوئي إلا نتيجة الطبقات المعتمة التي طأهرها أنها نعمة وباطنها نعمة، إذ بدون ذلك لا تهتأ لنا الحياة، إذ لا انتشار للضوء فلا منفعة في الحياة، ومثل هذا يقال في وسوس الشيطان التي لا تكون إلا في قلوب أشريت حب الشهوات وأسواع الشرور، فتكون مأوى للنفوس الشريرة التي فارقت الدنيا أو التي من الجن، فهذه الوسوس إنما تجول في قلوب استعدت لها كما استعدت عين الأرمم القنر لولوج الذباب بها سواء بسواء.

فإذا ساعدت الملائكة الإنسان بإتمام الزرع وحفظ العوالم، فهذا من نتائج سجودها لأدم المذكور في آخر سورة «ص»، كما يرى دود القمل والتحلل والخيل والغنم والحمير والطيور أكلات الدود كلها مساعداً لنا على هذه الحياة، وإذا رأينا الشياطين يوسوسون للناس فإنهم لم يفعلوا شيئاً أكثر مما فعلت فينا الأسود والسمور والحيوانات الذرية المحدثات للطواعين في الأرض. فكما نحارب حيوانات الطاعون بعلومنا وأعمالنا هكذا نحارب وسوس الشيطان بما عرفنا من العلوم وبالحسد.

إن حياتنا على الأرض نفسها نعمة كبرى، لولاها لم نعقل هذه العوالم المحيطة بنا، ولقد عرفناها بحواسنا الخمس التي اقتسمت المعارف المحسوسة قسمة عادلة كما في فن المقولات المشروح في هذا التفسير مراراً، وأثار هذه المعارف تنبث إلى النفس فتكون صورها علوماً، ولن يكون ذلك إلا بهذه الصور الإنسانية المحسوسة في ظلمات ثلاث في الجنين، وفي ١٦ ظلمة في الجوف إذا صار رجلاً، وظلمات

كثيرة في النفس من حيث الأخلاق، فهذه الظلمات طبقات يترشح منها ويتخللها بعض المعلومات فتزحف النفس شيئاً فشيئاً في أثناء الحياة، حتى إذا مات الإنسان وجد أنه أصبح أرقى مما كان عليه في الحياة، وهذا هو الذي غاب عن ملائكة الأرض إذ قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُقِيدُ بِهَا وَيَسْفِكُ آلِدِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قال لهم: إني أعلم ذلك ولكني ربيتهم في تلك الشرور وأعطيهم تجارب وعلوماً في أثناء ذلك، فأنا أعلم ما لا تعلمون. ألا ترون أنهم يعرفون أسماء الأشياء الجزئية في الأرض وأنتم لا تعلمونها. إذن هذا العمل لحكمة عظيمة. فأنا وإن غمستهم وغمرتهم في الظلمات لم أفعل ذلك احتقاراً لشأنهم، بل جعلته أشبه بالمطار يوضع على العين، لأنهم لا يطيقون جميع العلوم مرة واحدة. فأنا ما خلقت هذا باطلاً. وهذا قوله تعالى: ﴿ قَالَ يَتَذَكَّرُ أُنْثَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣].

اللهم إني أحمدك، قد كشفت لنا حجاب هذه المسائل العويصة وسهلت السبل بطبيعتها ونشرها وهذا آخر القول في هذا المقام والحمد لله رب العالمين. كتب في نصف ليلة الاثنين ٨ من شهر سبتمبر سنة ١٩٣٠

وها هنا سألي ذلك العالم صديقي قائلاً: أنا إلى الآن لم أفهم الحجب الستة عشر ولا الحجب التي تبلغ نحو مائة وإنما فهمتها فهماً (جمالياً). نعم عرفت الظلمات الثلاث وهي البطن والرحم والمشيمة، ولكن تلك الستة عشرة ظلمة وما بعدها لم تتضح لي. فقلت: إن ما تقدم واضح، ولكنك أنت تريد ما هو أوضح. فقال: هو ذاك. فقلت: ألم أذكر لك فيما تقدم هنا عن علماء الفلك أن الخو الذي هو أقرب إلى الأرض تكون كثافة غباره أكثر من كثافة ما هو أعلى ١٦ مرة؟ قال: بلى. قلت: فهذه هي ١٦ حجاباً أو ظلمة، وأزيد عليه فأقول: اقرأ ما تقدم في سورة «فاطر»: ألم تر إلى (شكل ١٦) من الأشكال التي رسمت هناك لإيضاح آية: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ﴾ [فاطر: ١١] الخ، وكيف ترى فيه النسيج الهدبي البطن للقصبة الهوائية قد جعل أشبه بالكناسين والزبالين، لأن تلك الأهداب تتحرك ليلاً ونهاراً من الداخل إلى الخارج لتخرج العبار الداخل مع النفس لئلا تفسد المملكة الرئوية الخادمة للمملكة الدموية. قال: نعم أتذكر ذلك وقرأته، وماذا يفيدنا؟ قلت: ثم انظر إلى سورة «ص» وقد جاء في آخرها: ﴿ فَيَمِرُّكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٢]، وتأمل ما كتبه هناك عن «هيج» الإنجليزي و«كائناتي التلياني» و«كوهن الألماني» وطبيب بطاسي فرنسي. ألم أذكر لك في الكلام المنقول عن أحد هؤلاء أن العبار والدخان الداخلين في الرئة يكونان سبباً في فساد صحة البدن وبذلك تحدث الأمراض، وهذا العبار والدخان الداخلان في الرئة يفعلان ما تفعله جميع المأكلة القوية التغذية كاللحم والبيض، وتفعلان فعل المواد الأخرى المركبة من أنواع الحلوى والتوابل، فهذه كلها هي التي تجعل في العروق سدوداً وحواجز، وتلك السدود والحواجز تفعل في الجسم ما تفعله السدود في المساقى فيحصل الهلاك للزرع تارة بالفرق وتارة بقله الماء، وتكون هناك الأمراض المختلفة المفضية من الدمايل والفروخ السرطان والجذام والبرص والصداع وما أشبهها مما لا حصر

له . فقال : نعم تقدم هذا . قلت : فحيث غبار الجو ودخان ضارباننا ، ولأجل هذا الضرر جعل الله في باطن القصبة الهوائية أهذا لتطرد ذلك الضار ، وخلق أطباء يوقظوننا لأجل هذه المهلكات ويقولون : تباعدوا عن غبار الطرقات وعن الدخان وعن كل ما فيه روائع ضارة . قال : نعم . فقلت : إذن هذه المواد الغريبة في الهواء ضارة . إذن هي حجب بيننا وبين الصحة ، وبيننا وبين السعادة ، وظلمات تلشى على ضوء الشمس فيكون صوؤها صباحاً أقل منه وقت الظهيرة ، لأن الغبار والدخان وأمثالهما يكونان أقرب إلى وجه الأرض ويفصلان بين عيوننا وبين الشمس ، فتحجب عيوننا الضوء ويحصل هنا منافع لا حد لها . فها هنا ضرر محقق ومنافع محققة . فالمنافع هي أن الشمس يظهر نورها وروينا بالتدريج كما تقدم ويكون صبح وشفق إلى آخر ما تقدم ، ولولا هذا الضار وهي الحجب لم تهنأ لنا الحياة على الأرض ، لأن الضوء لا ينتظم توزيعه على الأرض . فأرواحنا في أجسامنا لا تقدر على مواجهة ضوء الشمس بدون تدريج ، وهذا وضع وضوحاً تاماً كما تقدم ، إذن لا فرق بين الظلمات الثلاث للجنين وبين الظلمات الست عشرة للرجال والنساء ، فهذه وتلك جيء بها لأن المصلحة قصت بذلك .

بقيت مسألة الظلمات والحجب الآتية من الوسوسة الشيطانية وهي كالقدمة سواء بسواء . إن الإنسان مخلوق غريب جداً ، فهو من جهة ملك ومن جهة بهيمة ومن جهة شيطان . وهذه الأصول الثلاثة تفرعت عنها أخلاق فاضلة وأخرى ناقصة قد تقدم أكثرها في سورة « البقرة » عند قصة آدم فارجع إليها هناك . وهذه مشروحة في الربع الثالث والرابع من « الإحياء » ، فالثالث للأخلاق الناقصة والشرور ، والرابع للأخلاق الفاضلة . والأخلاق الفاضلة تكون لغلبة القوة الملكية على القوتين الآخرين ، والإنسان من حيث إنه ملكي إلهي يكون حكيماً دكياً جميل الخلق . ومن حيث إنه بهيم يكون بخيلاً طماعاً جماعاً جباناً خائناً كاذباً . ومن حيث إنه شيطان يكون معانداً حفوداً حسوداً ظلوماً متهوراً . فهذه أخلاق الشياطين . وما قبلها أخلاق البهائم . والأولى أخلاق الملائكة .

وقد تصل الأخلاق الشريرة في العدد إلى نحو المائة ، وإليها الإشارة في بعض الآثار إلى التثنية الذي له ٩٩ رأساً بها ينهش ابن آدم . فهذا التثنية الآن موجود ويتبدئ نهش الإنسان في هذه الحياة من حقد ودغل وطمع وغش وكذب وزور وبهتان وغيبة ولميمة ، فهذه كلها طباع شريرة تؤذي صاحبها في الحياة وتظهر نتائجها بعد الموت ، فهذه كلها حجب تحجب الإنسان عن معرفة الحقائق ، ولولا هذه الموانع لا ظلمت أرواحنا الملكية العالية في أصلها على المعارف مرة واحدة فهلكت كما يموت من اطلع على كنز مرة واحدة وكان ضعيف النفس وهكذا ، فهذه حجب خلقت فينا لمصلحتنا ، فإله كما خلق الظلمات في الرحم لمنافع الجنين وخلق الغبار والدخان في الجو القريب من الأرض وهو ضار بنا ليحول بين أعيننا وبين الشمس لئلا تتضرر بها ولمنافع أخرى تقدمت ، هكذا نراه خلق فينا شهوات البهائم ورذائل الشياطين لتكون بمثابة مانع وحاجب يحجب عنا الحقائق حتى لا نهلك .

فلما سمع صاحبي ذلك قال : اللهم إني أحمدك حمداً يوافي نعمك ، وضرب كفاً على كف ، وقال : والله لقد انحلت بهذا مشكلات الدين والدنيا ، أكثر الناس يعيشون ويموتون وهم جاهلون ،

ويظهر أن هذا التفسير قد فتح ما كان مغفلاً على أكثر الناس، هاهنا عرفنا الدين والدنيا، وعرفنا الحقائق، وبامتزاج العلوم الطبيعية بالعلوم الدينية أدركنا حقائق جهلتها أعم وأعم، إذن أصبحت الوسوسة والذنوب كلها لحكمة، وإذا قيسَت بالظلمات الثلاث في الرحم والظلمات الست عشرة في الجو فقد أصبحت المشكلة، إذن الناس يوم القيامة وفي البرزخ يوصفون في أماكن استحقاقها بحسب استعدادهم، وما جهنم إذن إلا مكان تعيش فيه نفوس ناقصة لا تقدر أن تعيش في غيرها كما يعيش السمك في البحر. وهذا سر عظيم لم يتصح إلا في هذا التفسير، بل هذا الذي به تنهم. ﴿يَسْمِعُ اللَّهُ أَرْحَمَ الرَّحِيمِ﴾، وفهم: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦] ومن عجب أن الظلمات الثلاث بصريها في ٥ نصير ١٥، وهي تقرب من ١٦، و١٦ بصريها في ٥ نصير ٨٠، و٨٠ تقرب من الأخلاق الرديئة التي قلتم إنها تقرب من مائة وبهذا تجلست الحقائق. فقلت: الحمد لله رب العالمين. انتهت اللطائف التي جعل كل طائفة منها خاصة بقسم من أقسام السورة.

اللطائف العامة لأقسام السورة كلها

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ لَيْلَ عَلَى النَّهَارِ﴾

مع قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ﴾

والكلام على السنة الشمسية والبروج والمنازل وسر القمر

جاء في كتاب «صباح الأحش» ما نصه:

اعلم أن للشمس حركتين: سريعة وبطيئة. أما السريعة فحركة فلك الكل بها في اليوم والليلة من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، وتسمى الحركة اليومية. وأما الحركة البطيئة فمقطعها فلك البروج في ستة شمسية من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب، ولتعلم أن جهة المشرق وجهة المغرب لا تتغيران في أنفسهما بل جهة المشرق واحدة وكذلك جهة المغرب وإن اختلف مطالعاهما. قال تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [الزلزال: ٩٠] أي: جهة الشروق وجهة العروب في الجملة. إلا أن الشمس لها غاية ترتفع إليها في الشمال، وتلك الغاية مشرق ومغرب وهو مشرق الصيف ومغرب، ومطلعها حينئذ بالمغرب من مطلع السماء الرامح. ولها غاية تنحط إليها في الجنوب، وتلك الغاية أيضاً مشرق ومغرب، وهو مشرق الشتاء ومغرب. ومطلعها حينئذ بالمغرب من مطلع بطس المغرب. وهذان المشرقان والمغربان هما المراد بقوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧]. وبين هاتين العائتين مائة وثمانون مشرقاً ويقابلها مائة وثمانون مغرباً ففي كل يوم تطلع في مطلع من الشرق غير الذي تطلع فيه بالأمس. وتعرب في مغرب غير الذي تغرب فيه بالأمس. وذلك قوله تعالى: ﴿يَرْبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ [المعارج: ٤٠]، ونقطة الوسط بين هاتين الغائتين: وهي التي يعتدل فيها الليل والنهار يسمى مطلع الشمس، فيها مشرق الاستواء. ومغرب الاستواء، ومطلعها حينئذ بالمغرب من مطلع السماء الأعزل وقد قسم علماء الهيئة ما بين غاية الارتفاع وعاية الهبوط اثني عشر قسمًا. قالوا: والمعنى في ذلك أن الشمس في المبدأ الأول لما سارت مسيرها الذي جعله الله خاصاً بها قطعت دور الفلك التاسع في ثلاثمائة وستين يوماً، وسميت جملة هذه الأيام سنة شمسية ووسعت

بحركتها هذه في هذا الملك دائرة عظمى على ما توهمه أصحاب الهيئة . وقسمت هذه الدائرة إلى ثلاثمائة وستين جزءاً وسموا كل جزء درجة . ثم قسمت هذه الدرج إلى اثني عشر قسماً على عدد شهور السنة . وسموا كل قسم منها برجاً . وجعلوا ابتداء الأقسام من نقطة الاعتدال الربيعي لاعتدال الليل والنهار عند مرور الشمس بهذه النقطة . ووجدوا في كل قسم من هذه الأقسام نجوماً تتشكل منها صورة من الصور ، فسموا كل قسم باسم الصورة التي وجدوها عليه .

وكان القسم الأول الذي ابتدؤوا به نجوماً إذا جمع متفرقها تشكلت صورة حمل . فسموها بالحمل وكذلك البواقي . قال صاحب مناهج الفكر : وذلك في أول ما رصدوا . وقد انتقلت الصور عن أمكنتها على ما زعموا ، فصار مكان الحمل الثور . وهي تنقل على رأي بطليموس في ثلاثة آلاف سنة وعلى رأي المتأخرين في ألفي سنة . إذا علمت ذلك فاعلم أن الدورة الفلكية في العروض الشمالية تنقسم إلى ثلاثمائة وستين درجة كما تقدمت الإشارة إليه . والسنة ثلاثمائة وستون يوماً منقسمة على الاثني عشر برجاً المتقدم ذكرها ، لكل برج منها ثلاثون يوماً ، وتوزع عليها الخمسة أيام والربع يوم . والليل والنهار يتعاقبان بالزيادة والنقصان بحسب سير الشمس في تلك البروج ، فما نقص من أحدهما زيد في الآخر . وذلك أنها إذا حلت في رأس الحمل وهي آخذة في الارتفاع إلى جهة الشمال ، وذلك في السابع عشر من برمهات من شهور القبط . ويوافق الحادي والعشرون من آدار من شهور السريان . وهو مارس من شهور الروم . والرابع والعشرون من حرداء من شهور الفرس . اعتدل الليل والنهار فكان كل واحد منهما مائة وثمانين درجة . وهو أحد الاعتدالين في السنة . ويسمى الاعتدال الربيعي لوقوعه أول زمن الربيع ، فيزد النهار فيه في كل يوم نصف درجة . وينقص الليل كذلك . فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً خمس عشرة درجة . ونقص الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وخمس وتسعين درجة . والليل على مائة وخمس وستين درجة . ثم تنقل إلى الثور فيزد النهار فيه كل يوم ثلث درجة وينقص الليل كذلك ، فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً عشر درجات ونقص الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائتين وخمس درجات . والليل على مائة وخمسين درجة . ثم تنقل إلى الحوزاء فيزد النهار فيها كل يوم سبب درجة وينقص الليل كذلك . فتكون زيادة النهار فيها لمدة ثلاثين يوماً خمس درجات . ونقص الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائتين وعشر درجات والليل على مائة وخمسين درجة . وذلك غاية ارتفاعها في جهة الشمال . وهذا أطول يوم في السنة وأقصر ليلة في السنة . ويسمى سير الشمس في هذه البروج الثلاثة شمالياً صاعداً لعودها في جهة الشمال ، ثم تنقل الشمس إلى السرطان وتكرر راجعة إلى جهة الجنوب . ويسمى ذلك المنقلب الصيفي . وذلك في العشرين من بؤنة من شهور القبط . وينق حزيان من شهور السريان . ويؤنيه من شهور الروم خمسة أيام . وحيث يأخذ الليل في الزيادة والنقصان . فينقص النهار فيه كل يوم سبب درجة . ويزيد الليل كذلك . فيكون نقص النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً خمس درجات ، وزيادة الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائتين وخمس درجات . والليل على مائة وخمس وخمسين درجة .

ثم تنقل إلى الأسد فينقص النهار فيه كل يوم ثلث درجة . فيكون نقص النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً عشر درجات . وزيادة الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وخمسة وتسعين درجة . والليل على مائة وخمسة وستين درجة . ثم تنقل إلى السنبلة فينقص النهار فيها كل يوم نصف درجة . ويزيد الليل كذلك فيكون نقص النهار فيها لمدة ثلاثين يوماً خمس عشرة درجة ، وزيادة الليل كذلك . ويصير النهار بآخرها على مائة وثمانين درجة والليل كذلك . فيستوي الليل والنهار ، ويسمى الاعتدال الخريفي لوقوعه في أول الخريف . ويسمى سير الشمس في هذه البروج الثلاثة شمالياً هابطاً ، لهبوطها في الجهة الشمالية . ثم تنقل إلى الميزان في الثامن عشر من توت من شهور القبط . وهي آخدة في الهبوط والنهار في النقص والليل في الزيادة فينقص النهار فيه كل يوم نصف درجة . ويزيد الليل كذلك . فيكون نقص النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً خمس عشرة درجة . وزيادة الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وخمسة وستين درجة ، والليل على مائة وخمسة وتسعين درجة . ثم تنقل إلى المغرب فينقص النهار في كل يوم ثلث درجة . ويزيد الليل كذلك ، فيكون نقص النهار لمدة ثلاثين يوماً عشر درجات . وزيادة الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وخمسة وتسعين درجة ، والليل على مائة وخمسة وستين درجة ، والليل على مائة وخمسة وتسعين درجة . ثم تنقل إلى القوس . فينقص النهار فيه كل يوم سدس درجة . ويزيد الليل كذلك . فيكون نقص النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً خمس درجات ، وزيادة الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وخمسة وتسعين درجة . والليل على مائة وستين وعشر درجات . وهو أقصر يوم في السنة وأطول ليلة في السنة وذلك غاية هبوطها في الجهة الجنوبية . ويسمى سير الشمس في هذه البروج جنوباً هابطاً لهبوطها في الجهة الجنوبية . ثم تنقل إلى الحدي في السابع عشر من كيهك وتكرر راجعة فتأخذ في الارتفاع وتأخذ النهار في الزيادة والليل في النقصان . فيزيد النهار فيه كل يوم سدس درجة . وينقص الليل كذلك ، فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً خمس درجات ونقص الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وخمسة وخمسين درجة . والليل على مائة وستين وخمسة درجات . ثم تنقل إلى الدلو ، فيزيد النهار فيه كل يوم ثلث درجة ، وينقص الليل كذلك . فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً عشر درجات ونقص الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وستين درجة ، والليل على مائة وخمسة وستين درجة ، والليل على مائة وخمسة وتسعين درجة . ثم تنقل إلى الحوت فيزيد النهار فيه كل يوم نصف درجة وينقص الليل كذلك ، فتكون زيادة النهار فيه لمدة ثلاثين يوماً خمس عشرة درجة ونقص الليل كذلك . ويصير النهار بآخره على مائة وثمانين درجة والليل كذلك . فيستوي الليل والنهار وهو رأس الحمل وقد تقدم . ويسمى سير الشمس في هذه البروج الثلاثة جنوباً صاعداً ، لصعودها في الجهة الجنوبية . وهذا شأنها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وهذا العمل إنما هو في مصر وأعمالها . فإذا اختلف العروض كان الأمر في الزيادة والنقصان بخلاف ذلك والله أعلم .

وقد تقدم بعض هذا ولكن ما ذكرناه هنا أضبط وأوضح وهو من صبح الأعشى . ما أعجب هذا النظام والإتقان . فانظر كيف انتظم الحساب لانتظام السير وعلى مقتضاء رتب النجوم شهورهم . فلقببط شهور وللمصريان شهور تخالفهم وهكذا الروم . وهاك بيانها (انظر هذا الجدول) :

شهور القبط منسوبة لدقلطيانوس الملك	شهور السريان منسوبة للإسكندر	شهور الروم منسوبة لأغسطس ملك الروم
توت	يوافق أوله ٢٠ آب الموافق لشهر	أغسطس
بانه	يوافق أوله ٢٧ أيلول الموافق لشهر	سبتمبر
هاتور	يوافق أوله ٢٧ تشرين الأول الموافق لشهر	أكتوبر
كبهك	يوافق أوله ٢٦ تشرين الثاني الموافق لشهر	نوفمبر
طوبه	يوافق أوله ٢٦ كانون الأول الموافق لشهر	ديسمبر
أمشير	يوافق أوله ٢٥ كانون الثاني الموافق لشهر	يناير
برمهات	يوافق أوله ٢٤ شباط الموافق لشهر	فبراير
برموده	يوافق أوله ٢٦ آذار الموافق لشهر	مارس
بشنس	يوافق أوله ٢٥ نيسان الموافق لشهر	أبريل
بونه	يوافق أوله ٢٥ أيار الموافق لشهر	مايو
أبيب	يوافق أوله ٢٤ حزيران الموافق لشهر	يونيو
مصري	يوافق أوله ٢٤ تموز الموافق لشهر	يوليو

وقد نظم الشيخ إبراهيم الدهشوري شهور السريان فقال :

وَأَبْدَأُ بِأَيُّلُولٍ مِنَ السَّرْيَانِي
تَشْرِينُ الْأَوَّلُ بِتَجَنُّهِ الثَّانِي
كَانُونُ كَانَونُ شَبَاطُ يَطْلُعُ
أَذَارُ نَيْسَانُ أَهَارُ يَتَّبَعُ
ثُمَّ حَزِيرَانُ وَتَمُوزُ وَابُ
تَارَكَ الرَّحْمَنُ يَهْدِي مَنْ أَحَبَّ

وقد نظم أيضاً الشيخ المذكور شهور الروم فقال :

يَنْبِرُ فَبْرِيرُ مَارَسُ لِلرُّومِ
يَبْنَةُ وَيَلْنَةُ ثُمَّ أَغْشَتْ سَتَمِيرُ
إِبْرِيلُ مَايُهُ خَامِسُ الْمَعْلُومِ
أَكْثُوبِرُ نَوْفَمْبِيرُ دَجَنْبِيرُ

وقد نظم الشيخ أبو عبد الله الكيزاني أبياتاً ذكر فيها الأشهر التي تكون ثلاثين يوماً والواقعة

عنها ، ولم يتعرض للزائدة عنها فقال :

شَهْرُ الرُّومِ أَلْوَانُ
فَتَشْرَبْنَهُمُ الثَّانِي
ثَلَاثُونَ ثَلَاثُونَ
شَبَاطُ خُصَّ بِالنَّقْصِ
زِيَمَادَاتُ وَتَقْصِيَانُ
وَأَيْلُولُ وَيَنْسَانُ
سَمَسَوَاءُ وَحَزِيرَانُ
وَقَدَرُ النَّقْصِ يَوْمَانُ

قد سماها شهور الروم لموافقاتها لها وإلا فهي للسريان ، اهـ .

الكلام على المنازل

جاء في كتاب «صبح الأعشى» ما نصه :

إن النهار الطبيعي أوله طلوع الشمس وآخره غروبها .

والنهار الشرعي أوله طلوع الفجر الثاني وآخره غروب الشمس .

فيخالفه في الابتداء ويوافق في الانتهاء . وطلوع الشمس وغروبها ظاهر يعرفه الخاص والعام ،

أما الفجر فإن أمره خفي لا يعرفه كل أحد . وقد تقدم انقسامه إلى كاذب وهو الأول ، وصادق وهو

الثاني . وعليه التعويل في الشرعيات ، فيحتاج إلى توضيح يوضحه ويظهره للعيان .

وقد جعل المنجمون وعلماء الميقات له نجوماً تدل عليه بالطلوع والغروب والتوسط . وهي

منازل القمر ، وعدتها ثمان وعشرون منزلة ، وهي : الشرطان ، والبطين ، والثريا ، والدبران ، والهقعة ،

والهنة ، والذراع ، والنثرة ، والطرف ، والجهة ، والخرتان ، والصرقة ، والعواء ، والسمك ، والغفر ،

والزيانن ، والإكليل ، والقلب ، والشولة ، والنعائم ، والبلدة ، وسعد الذابح ، وسعد بلع ، وسعد السعد

وسعد الأخبية ، والفرغ المقدم ، والفرغ المؤخر ، ويطن الحوت .

والمعنى في ذلك أن الشمس إذا قربت من كوكب من الكواكب الثابتة أو المتحركة سترته وأخفته

عن العيون ، فصار يظهر نهاراً ويختفي ليلاً ويكون خماء غيرة له ، ولا يزال كذلك خافياً إلى أن تبتعد

عنه الشمس بعداً يمكن أن يظهر معه للأبصار وهو عند أول طلوع الفجر ، فإن ضوء الشمس يكون

ضعيفاً حينئذ فلا يعلب نور الكوكب فيرى الكوكب في الأفق الشرقي ظاهراً .

وحصة كل منزلة من هذه المنازل من السنة ثلاثة عشر يوماً وربع سبع يوم ونصف ثمن سبع

يوم على التقريب كما سيأتي على المنازل الثمانية والعشرون ، خص كل منزلة ما ذكر من العدد

والكسور .

ولما كان الأمر كذلك جعل لكل منزلة ثلاثة عشر يوماً وهي ثلاث عشرة درجة من درج الفلك

وجمع ما فصل من الكسور على ثلاثة عشر يوماً بعد انقضاء أيام المنازل الثمانية والعشرون ، فكان

يوماً وربعاً ، فجعل يوماً في المنزلة التي توافق آخر السنة وهي الجهة فكان حصتها أربعة عشر يوماً .

وبقي ربع يوم ونسيء أربع سنين حتى صار يوماً فزيد على الجهة أيضاً .

فكانت كواكب المنازل المذكورة تطلع مع الفجر منها أربعة عشر يوماً ثلاث سنين ، وفي السنة

الرابعة تطلع بالفجر خمسة عشر يوماً .

وهاك ملخص ما ذكره في حسابها :

المصدر	شهور القط	شهور السريان	شهور الروم
الشرطان أول طلوعها بالفجر	٢٣ برمودة	١٨ تيسان	أبريل
البطين أول طلوعها بالمعجر	٦ بشنس	أول أيار	مايه
الثريا أول طلوعها بالفجر	١٩ بشنس	١٤ أيار	مايه
الدبران أول طلوعها بالفجر	٢ بؤنه	٢٦ أيار	مايه
الهقعة أول طلوعها بالفجر	١٥ بؤنه	٩ حزيران	يونيه
الهبة أول طلوعها بالفجر	٢٨ بؤنه	٢٢ حزيران	يونيه
الذراع أول طلوعها بالمعجر	١١ أيب	٥ تموز	يوليه
النثرة أول طلوعها بالمعجر	٢٤ أيب	١٨ تموز	يوليه
الطرف أول طلوعها بالفجر	٧ مسرى	آخر تموز	يوليه
الجنبة أول طلوعها بالمعجر	٢٠ مسرى	١٣ آب	أغسطس
الخرتان أول طلوعها بالمعجر	٤ من أيام النسيء وفي السنة الكبيسة في ٥ منه	٢٧ آب	أغسطس
الصرفة أول طلوعها بالمعجر	١٢ توت	٩ أيلول	سبتمبر
العواء أول طلوعها بالفجر	٢٥ توت	٢٢ أيلول	سبتمبر
السمالك أول طلوعها بالفجر	٨ باه	٥ تشرين الأول	أكتوبر
الغفر أول طلوعها بالفجر	٢١ باه	١٨ تشرين الأول	أكتوبر
الزبانان أول طلوعها بالمعجر	٤ هاتور	آخر يوم من تشرين الأول	أكتوبر
الإكليل أول طلوعها بالمعجر	١٧ هاتور	١٣ من تشرين الثاني	نوفمبر
القلب أول طلوعها بالمعجر	آخر يوم من هاتور	٢٦ من تشرين الثاني	نوفمبر
الشولة أول طلوعها بالفجر	١٣ كيهك	٩ كانون الأول	ديسمبر
النعائم أول طلوعها بالمعجر	٢٦ كيهك	٢٢ كانون الأول	ديسمبر
البلدة أول طلوعها بالمعجر	٩ طوبه	٤ كانون الثاني	يناير
سعد الذابح أول طلوعها بالفجر	٢٢ طوبه	١٧ كانون الثاني	يناير
سعد بلع أول طلوعها بالمعجر	٥ أمشير	٣٠ كانون الثاني	يناير
سعد السمود أول طلوعها بالمعجر	١٨ أمشير	١٢ شباط	فبراير
سعد الأخيه أول طلوعها بالمعجر	١ برمهاث	٢٥ شباط	فبراير
الفرغ المقدم أول طلوعها بالمعجر	١٤ برمهاث	٧ آذار	مارس
الفرغ المؤخر أول طلوعها بالمعجر	٢٧ برمهاث	٢٢ آذار	مارس
بطن الحوت أول طلوعها بالمعجر	١٠ برمودة	٥ تيسان	أبريل

هذه هي المنازل من حيث نزول الشمس فيها . فما أجمل حسابها السهل ونظامها العجيب . فإذا أردنا أن نعرف أين تكون الشمس في أي منزلة فالأمر ظاهر واضح ، فلنعرف الشهر واليوم يحصل المطلوب .

الكلام على القمر والمنازل بالنسبة له

جاء في كتاب « صبح الأعشى » ما نصه :

وأما حركته البطيئة فحركته من جهة الشمال إلى جهة الجنوب ، ومن جهة الجنوب إلى جهة الشمال ، وتنقله في المنازل الثمانية وعشرين في ثمانية وعشرين يوماً بليلها كالشمس في البروج ، قال تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ [يس : ٣٩] ، فما تقطعه الشمس من الشمال إلى الجنوب وبالعكس في جميع السنة يقطعه القمر في ثمانية وعشرين يوماً . والمنازل للقمر كالبروج للشمس . وذلك أنه لما اتصل إلى العرب ما حققه القدماء برصدهم من الكواكب الثابتة وكان لا غنى لهم عن معرفة كواكب ترشدتهم إلى العلم بفصول السنة وأزمنتها رصدوا كواكب وامتحنوها . ولم يستعملوا صور البروج على حقيقتها ، لأنهم قسموا تلك الكواكب على مقدار الأيام التي يقطعه القمر فيها . وهي ثمانية وعشرون يوماً ، وطلبوا في كل قسم منها علامة تكون أبعاد ما بينها وبين العلامة الأخرى مقدار مسير القمر في يوم وليلة . وسموها منزلة إلى أن تحقق لهم ثمانية وعشرون على ما تقدم ذكره في الكلام على طلوعها بالفجر ، لأن القمر إذا سار سيره الوسط انتهى في اليوم التاسع والعشرين إلى المحاق الذي بدأ منه . فحذفت التكرار . فبقي ثمانية وعشرين ، ويزاد بالشرطين ، لأن كواكبه من جملة كواكب الحمل ، الذي هو أول البروج . ثم هذه المنازل على قسمين : شمالي وجنوبي كما في البروج ، وكل قسم منها أربع عشرة منزلة . فالشمالي منها ما كان طلوعه من ناحية الشام ، وتسمى الشامية ، وهو ما كان منها من نقطة الاعتدال التي هي رأس الحمل والميران صاعداً إلى جهة الشمال ، وهي الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهمة والذراع والنثرة والطرف والجيبة والخرتان والصرفة والعواء والسماك . ويطلوعها بطول الليل ويقصر النهار . والجنوبي منها ما كان طلوعه من ناحية اليمن وتسمى اليمانية . وهو ما كان منها من نقطة الاعتدال المذكور هابطاً إلى جهة الجنوب . وهي الغفر والزبانان والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الدابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية والفرغ المقدم والفرغ المؤخر ويطن الخوت . ويطلوعها يقصر الليل ويطول النهار .

ثم المنزلة عند المحققين قطعة من العلك مقدارها ربع سبع الدور . وهو جزء من ثمانية وعشرين جزءاً من العلك عبارة عن ^(١) لا عن الكواكب . وإنما الكواكب حدود تفرق بين كل منزلة وأخرى . فعدل بالتسمية إليها وغلبت عليها ،

ونزول القمر في هذه المنازل على ثلاثة أحوال إما في المنزلة نفسها وإما بينها وبين التي تليها وإما محاذياً لها خارجاً عن السمت شمالاً أو جنوباً. وقد تقدم الكلام على عدول القمر عن بعض المنازل ونزوله في غيرها.

ولتعلم أن المنازل مقسومة على البروج الاثني عشر موزعة عليها: فالشرطان والبطين وثلاث الثريا للحمل. وثلاث الثريا والدبران وثلاث الهقعة للشور وثلاث الهقعة والهنعة والذراع للجوزاء. والنشرة والطرف وثلاث الجبهة للسرطان. وثلاث الجبهة والخرتان وثلاث الصرفة للأسد. وثلاث الصرفة والعواء والسماك للسنبلة. والعمر والزبان وثلاث الإكليل للميزان. وثلاث الإكليل والقلب وثلاث الشولة للعقرب. وثلاث الشولة والنعائم والبلدة للقوس. وسعد الذابح وسعد بلع وثلاث سعد السعود للجدي، وثلاث الفرغ المقدم والفرغ المؤخر ويطن الخوت للحوت. إذا علمت ذلك فإذا أردت أن تعرف القمر في أي منزلة هو أو كم مضى له فيها من الأيام فخذ ما مضى من سنة القبط شهوراً كانت أو أياماً أو شهوراً وأياماً وأبسطها أياماً، وأضف إلى ما حصل من ذلك يومين ثم اطرح المجموع ثلاثة عشر ثلاثة عشر، وهو عدد لست القمر في كل منزلة من الأيام، واجعل أول كل منزلة من العدد الخرتان، فما بقي من الأيام دون الثلاثة عشر فهو عدد ما مضى من المنزلة التي انتهى العدد إليها.

مثال ذلك أن يمضي من سنة القبط شهر توت وأربعة أيام من شهر بابه، فتبسطها أياماً تكون أربعة وثلاثين يوماً فتضيف إليها يومين تصير ستة وثلاثين يوماً، فاطرح منها ثلاثة عشر مرتين ستة وعشرين للخرتان منها ثلاثة عشر وللصرفة ثلاثة عشر تبقى عشرة. وهي ما مضى من المنزلة الثالثة وهي العواء.

وإن أردت أن تعرف في أي برج هو فاحسب كم مضى من الشهر العربي يوماً وزد عليه مثله ثم زد على الجملة خمسة وأعط لكل برج خمسة، وأبدأ من البرج الذي فيه الشمس، فأعط لكل برج خمسة فأينما نفذ حسابك فالقمر في ذلك البرج. والاعتماد في ذلك على كم مضى من الشهر العربي بالحساب دون الرؤية والله أعلم.

الكلام على أحوال الأهلة التي عليها مدار الشهور في ابتدائها وانتهائها

واعلم أن مسير القمر مقدر بمعرفة الشهور والسنين قال تعالى: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ آلِ بَلْعٍ وَجَعَلْنَا آيَةَ الْفَجْرِ مُبْتَدِئَةً فَتَلَمُّوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَتِدَ الْبَيْنَيْنِ وَالْحِسَابِ﴾ [الإسراء: ١٢]، والشمس تعطيه في كل ليلة ما يستضيء به نصف سبع قرصه حتى يكمل، ثم تسلبه من الليلة الخامسة عشرة كل ليلة نصف سبع قرصه حتى لا يبقى فيه نور فيستر. ويروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه سئل عن القمر، فقال: يحق كل ليلة ويولد جديداً، ويعد مثل هذا عن جعفر الصادق. إذا علمت ذلك فللقمر حركتان: سريعة وبطيئة، كما تقدم في الشمس. أما الحركة السريعة فحركة فللك الكل به من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق في اليوم واليلة. واعلم أن الهلال إذا طلوع مع غروب الشمس كان مغيبه على مضي ستة أسابيع ساعة من الليل. ولا يزال مغيبه يتأخر عن مغيبه في كل ليلة ما ضية هذا المقدار حتى يكون مغيبه في الليلة السابعة نصف الليل. وفي الليلة الرابعة عشرة

طلوع الشمس، ثم يكون طلوعه في الليلة الخامسة عشرة على مضي ستة أسابيع ساعة منها. ولا يزال طلوعه يتأخر عن طلوعه في كل ليل ماضية بعد الإبدار هذا المقدار حتى يكون طلوعه ليلة إحدى وعشرين نصف الليل. وطلوعه ليلة ثمان وعشرين مع الغداة. وإذا أردت أن تعلم على مضي كم من الساعات يعيب أو يطلع من الليل. فإن أردت المغييب وكان قد مضى من الشهر خمس ليال تقديراً فاضربها في ستة تكون ثلاثين، فأسقطها سعة سبعة يبقى اثنان، فيكون مغييب على مضي أربع ساعات أساع ساعة وكذلك العمل في أي ليلة شئت. وإن أردت الطلوع وكان قد مضى من الإبدار ست ليال مثلاً فاضرب ستة في ستة يكون ستة وثلاثين، فأسقطها سبعة سعة يبقى واحد فيكون طلوعه على خمس ساعات وسبع. وكذلك العمل في أي ليلة شئت.

ثم قال: للناس في إخراج أول الشهر العربي طرق أسهلها أن تعرف أول يوم من المحرم ثم تعد كم مضى من السنة من الشهور بالشهر الذي تريد أن تعرف أوله وتقسّمها نصفين، فإن كان النصف صحيحاً أضفت على الجملة مثل نصفه. وإن كان مكسوراً كملته وأضفته على الجملة، ثم تبتدئ من أول يوم من السنة وتعد منه أياماً على توالي أسماء الأيام بعدد ما حصل معك من الأصل والمضاف، فحيث انتهى عددك فذلك اليوم هو أول الشهر. مثال ذلك في الصحيح النصف: إن أردت أن تعرف أول يوم من شعبان وكان أول المحرم يوم الأحد مثلاً، فتعد من أول المحرم إلى شعبان وتدخل شعبان في العدد فيكون ثمانية أشهر، فتقسّمها نصفين يكون نصفها أربعة، فتضيف الأربعة إلى الثمانية تكون اثني عشر، ثم تبتدئ من يوم الأحد الذي هو أول المحرم، فتعد الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والست، ثم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فيكون انتهاء الاثني عشر في يوم الخميس فيكون أول شعبان يوم الخميس. ومثاله في المكسور النصف: إذا أردت أن تعرف أول رمضان أيضاً وكان أول المحرم الأحد كما تقدم فتعد ما مضى من شهور السنة وتعد منها رمضان يكون تسعة أشهر، فتقسّمها نصفين يكون نصفها أربعة ونصفاً فتكملها بنصف تعبير خمسة، فتضيفها إلى الأصل المحفوظ وهو تسعة يكون المجموع أربعة عشر، ثم تبتدئ عدد الأيام من أول المحرم وهو الأحد كما تقدم، فيكون انتهاء الرابع عشر في يوم السبت، فيكون أول رمضان يوم السبت.

ومن الطرق المتبعة في ذلك أن تنظر في الثالث من أيام النسيء من شهور القبط كم يوماً مضى من الشهر العربي فما كان جعلته أصلاً لتلك السنة. فإذا أردت أن تعرف أول شهر من شهور العربية أو كم مضى من الشهر الذي أنت فيه، فخذ الأصل المحفوظ معك لتلك السنة. وانظر كم مضى من السنة القبطية شهراً فخذ لكل شهرين يوماً. فإن انكسرت الأشهر وجاءت فرداً فاجبرها يوم زيادة حتى تصير زوجاً. وزد على ذلك يومين أصلاً أبداً. ثم انظر كم يوماً من الشهر القبطي الذي أنت فيه فأضعه على ما اجتمع معك وأسقط ذلك ثلاثين فما بقي فهو عدد ما مضى من الشهر العربي. ومنه يعرف أوله.

ومثال ذلك نظرت في الثالث من أيام النسيء فوجدت الماضي من الشهر العربي ثلاثة أيام، فكانت أصلاً لتلك السنة، ثم نظرت في الشهور القبطية فوجدت الشهر الذي أنت فيه «أمشير» مثلاً، فتعد من أول شهور السنة القبطية وهو «ثوت» إلى «أمشير» يكون ستة أشهر، فتأخذ لكل شهرين

يوماً تكون ثلاثة أيام فتضيفها على الأصل الذي معك من أيام النسيء وهو ثلاثة، تصير ستة، فزد عليها اثنين يصير المجموع ثمانية. ثم تنظر في الشهر القبطي الذي أنت فيه وهو «أمشير» تجده قد مضى منه يومان فتضيفهما على المجموع يكون عشرة. وهو الماضي من الشهر العربي الذي أنت فيه ومنه يعرف أوله، انتهى من كتاب «صبح الأعشى».

هذا هو نهاية الكلام على المنازل والبروج وسير القمر والشمس فيهما وعلى الشهور القمرية والشمسية، كل ذلك تفسير للآية التي نحن بصدد الكلام عليها: ﴿يُكْوَرُ أَلَيْلَ عَلَى الشَّهْرِ وَيُكْوَرُ أَلَيْلَ عَلَى أَلَيْلٍ وَتَسُحَّرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الزمر: ٥]. انتهى.

أيها الذكي، هاهي ذه الدنيا أمامك ظاهرة واضحة، فمتى عرفت يومك في شهرك استخرجت منه منزلة الشمس وبرجها وسير القمر فيهما، والسنة التالية تتبع السابقة، فالنظام تام والحساب بديع. أفلا تعجب لهذا الحساب الذي لا غلط فيه وعلى مقتضاه كانت أحوالنا المعاشية.

يا سبحان الله، شمس وقمر منظم سيرهما ومنازل وبروج منطومات، وعلى مقتضاهما كانت حياة الإنسان والحيوان، فلولا النظام هالك لاختل النظام هنا، فهاهو ذا شهر «توت» أول يوم منه يسمى النيروز وهو رأس سنة القبط، وفي (٧) منه يتدنى لقط الزيتون، وفي (١٧) منه تفتح أكثر الترع بمصر، وفي ١٨ منه أول فصل الصيف، وفي ١٩ منه يهيج السوداء في البدن، وفي ٢١ منه يتدنى يضر النعام، وفي ٢٨ منه يذهب الحر، وفي ٢٩ منه أول رعي الكراكي، وفي ٣٠ منه يزرع الهليون.

شهر باهه: فيه يندر كل ما لا تشق له الأرض كالبرسيم ونحوه، وفي آخره تشق الأرض بالصعيد ويحصد الأرز ويطيب الرمان، وتصح الضأن والمعز والبقر الخيسية، ويستخرج دهن الأس واللبوهر ويدرك التمر والزبيب وبعض الحمصات، وفي ثلثه رأس سنة السريان، وفي رابعه أول تشرين الأول من شهورهم، وفي خامسه عرس الليل، وفي سادسه يطيب شرب الدواء، وفي سابعه نهاية زيادة النيل، وفي ثامنه يكره خروج الدم، وفي حادي عشره يتدنى النيل في القصر، وفي ثالث عشره بداية الوحش، وفي رابع عشره يكثر الناموس، وفي خامس عشره يتدنى زرع القرط، وفي سادس عشره تبتدى كثرة السعال، وفي تاسع عشره يتدنى زرع السلجم، وفي الثاني والعشرين منه يتدنى صلاح المواشي، وفي الثالث والعشرين منه تبتدى كثرة القيوم، وفي الرابع والعشرين منه تبتدى أهل مصر الزرع. وفي السابع والعشرين منه يتدنى صمن الخيتان، وفي الثامن والعشرين منه أول المد، وفي التاسع والعشرين منه أول الليالي البلق.

شهر هاتور: فيه يزرع القمح ويطلع البنفسج والمشور وأكثر القول، ويجمع ما بقي من الباذنجان وما يجري مجراه، ويحمل العنب من قوص. وفي ثانيه يتدنى حصاد الأرز. وفي خامسه أول تشرين الثاني من شهور السريان وفيه يتدنى برد المياه. وفي سادسه أول المطر الموسمي، وفي سابعه يتدنى أهل الشام الزرع. وفي ثامنه يتدنى هبوب الرياح الجنوبية. وفي تاسعه يتدنى زرع الخشخاش. وفي حادي عشره يتدنى اختفاء الهوام. وفي ثالث عشره يتدنى غليان البحر. وفي رابع عشره تعمى الحيات. في سادس عشره يجمع الزعفران. وفي ثامن عشره تكثر الوحوش. وفي الثامن والعشرين منه

يفلق البحر الملح وتمتع السفن من السفر فيه لشدة الرياح . وفي الثالث والعشرين منه تبدئ سخونة بطن الأرض . وفي الرابع والعشرين منه أول اسفدار ماء من شهور الفرس .

شهر كيهك : فيه تدرك الباقلاء وتزرع الحلبة وأكثر الحبوب . ويدرك الرجس والبنفسج وتتلاحق الحمضات . وفي أوله ابتداء أربعينات مصر . وفي ثالثة يشدئ موت الذباب . وفي خامسه أول كانون الأول من شهور السريان . وفي سابعه آخر الليالي البلق وأول الليالي السود . وفي حادي عشره يشدئ الشجر في رمي أوراقه . وفي ثاني عشره تظهر البراغيث . وفي سابع عشره أول فصل الشتاء ، وهو أول أربعينات الشام . وفي ثامن عشره يتنفس النهار . وفي الحادي والعشرين منه يكثر الطير الغريب بمصر . وفي الثالث والعشرين منه أول مردوماء من شهور الفرس . وهو بورورهم وأول سنتهم . وفي الخامس والعشرين منه يهيج البلغم . وفي السادس والعشرين منه تلقح الإبل . وفي السابع والعشرين منه يكثر شرب الماء في الليل . وفي الثلاثين منه يتدئ تلقيم الكروم .

شهر طوبه : في زرع القمح فيه تغريز . وفي تشق الأرض للقصب والقلقاس . ويتكامل الرجس . وفي أوله تبيت الرياح الشديدة . وفي ثانيه يدرك القرط . وفي سادسه أول كانون الثاني من شهور السريان . وفي عاشره آخر أربعينات مصر . وفي حادي عشره أول مصب الكروم . وفي ثاني عشره يشتد البرد . وفي ثالث عشره يتدئ زرع المقات . وفي سابع عشره يتدئ غرس الأشجار . وفي ثامن عشره تبدئ كثرة الندى وهو آخر الليالي السود . وفي تاسع عشره يتدئ وقوع الثلج بالشام وغيره . وفي الرابع والعشرين منه يتدئ صفوماء اليل . وفي التاسع والعشرين منه يتدئ اختلاف الرياح .

شهر أمشير : فيه تغرس الأشجار وتقليم الكروم ويدرك النبق واللوز الأخضر ويكثر البنفسج والمشور . وفي رابعه يتدئ افراخ النخل . وفي سادسه أول شباط من شهور السريان . وفي حادي عشره يتدئ إنتاج الطيور وررع بقول الصيف . وفي ثاني عشره يشدئ تحرك دواب البحر . وفي الثاني والعشرين منه ثاني جمرة فائرة ، ويتدئ مرض الأطفال ويشدئ خروج ورق الشجر . وفي الثالث والعشرين منه يتدئ خروج الدواب للمراعي . وفي الرابع والعشرين منه أول حر دادماء من شهور العرس . وفي الخامس والعشرين منه يتدئ هيجان الرياح . وفي السابع والعشرين منه تبدئ ثالث جمرة حاميه . وفي الثامن والعشرين منه أول المقرطات . وفي التاسع والعشرين منه آخر نهى البقراط .

شهر برمهاث : فيه تزهر الأشجار ويعقد أكثر الثمار ويزرع أوائل السمسم . ويقلع الكتان . ويدرك الفول والعدس . وفي ثانيه يحمى خروج الدم وهو أول الأعجاز . وفي ثالث عشره تفتح الحيات أعينها . وفي خامس عشره تطيب الألبان . وفي سادس عشره يتدأ خروج دود القز . وفي ثامن عشره يهيج الدم . وفي تاسع عشره ظهور الهوام . وفي العشرين منه يزرع السمسم . وفي الرابع والعشرين منه أول تيرماء من شهور الفرس . وفي السادس والعشرين منه يتدئ شرب المسهل . وفي السابع والعشرين منه خروج الذباب الأزرق .

شهر برمودة : فيه تقطف أوائل عسل الحبل . وفيه تكثر الباقلاء . ويتنفس جور الكتان ، ويكثر الورد الأحمر ، والنطن الأول من الجميز ويقلع بعض الشعير ويدرك الخيار شنبر . وفي أوله يؤكل الفريك

وفي رابعه يعصر دهن البلسان . وفي خامسه تبتدئ كثرة الزهور . وفي سادسه أول نيسان من شهور السريان . وفي ثاني عشره يخاف على بعض الزرع . وفي ثامن عشره آحر قلع الكتان ، وفي العشرين منه بهي عن أكل البقول . وفي الثاني والعشرين منه ظهور الكمأة . وفي الثالث والعشرين منه الختام الكبير للزرع . وفي الرابع والعشرين منه أول تردماء من شهور الفرس . وفي الخامس والعشرين منه نهاية مد الغرات . وفي الثامن والعشرين منه يبيض النعام .

شهر بنحس : فيه يكثر التصاح القاسمي . ويتدئ التصاح المسكي . والطبخ العدلي والحوفي ، والمشعر والخرخ الزهري والورد الأبيض . وفي نصفه ينذر الأرز ويحصد القمح . وفي سادسه أول أيار من شهور السريان . وفي رابع عشره يجمع الخشخاش . وفي ثامن عشره يجمع العصفور . وفي الحادي والعشرين منه تبتدئ برودة الأرض . وفي الرابع والعشرين منه أول شهر برماده من شهور الفرس .

شهر بؤنه : فيه يكثر الحصرم ويطيب بعض العنب والتين البوني وهو الديفور . والخرخ الزهري والمشر . والكمثرى البوهي والقراصيا والتوت ، ويطلع الملح ويقطف جمهور العسل . وفي ثالثه يبتدئ توحم النيل . وفي سادسه يكمل الدرايق . وفي سابعه أول حزيران من شهور السريان . وفي تاسعه يبتدئ مهب الريح الشمالية . وفي عاشره يتدئ نفس النيل . وفي خامس عشره تتحرك شهوة الجماع . وفي ثاني عشره عيد ميكائيل . في ليلته يوزن من الطين رنة ستة عشر درهماً عند غروب الشمس ، ويرفع في مكان ويوزن عند طلوع الشمس ، فما زاد كان بكل خروبة زادت على الستة عشر ذراع . وفي ثالث عشره يبتدئ نقص الغرات . وفي رابع عشره تهب الرياح السمائم . وفي تاسع عشره تذهب البراغيث . وفي العشرين منه تهيج الصفراء . وفي الثاني والعشرين منه يعقد الجور ويقوى اندفاع النيل . وفي الرابع والعشرين منه يثور وجع العين ، وهو أول مهرماه من شهور الفرس . وفي السابع والعشرين منه يؤخذ فاع النيل . وفي الثامن والعشرين منه ينادى عليه . وفي التاسع والعشرين منه يدرك الطبخ .

شهر أبيب : فيه يكثر العنب والتين ويقل البطيخ العدلي ويطيب البالح وتقطف بقايا العسل وتقوى زيادة النيل . وفي رابعه أول نهى أبقراط ، وفيه يموت الحراد . وفي سابعه أول تموز من شهور السريان . وفي عاشره يبتدئ وقع الطاعون . وفي ثاني عشره تبتدئ قوة السمائم . وفي ثالث عشره تترك الفاكهة . وفي سابع عشره تغور العيون . وفي ثامن عشره يجمع السماق . وفي الثاني والعشرين منه يدرك العستق . وفي الرابع والعشرين منه أول أيار ماء من شهور الفرس . وفي السادس والعشرين منه طلوع الشعري اليمانية . وفي التاسع والعشرين منه يدرك نحل الحجاز .

شهر مسرى : فيه يعمل الخل ويدرك البسر والموز وتتغير طعوم الفاكهة لغلبة الماء على الأرض ويدرك الليمون التفاحي ، ويتدئ إدراك الرمان . وفي رابعه نقصان دجلة . وفي خامسه أول العصور . وفي ثامنه أول آب من شهور السريان . وفي ثاني عشره فصل المواشي . وفي رابع عشره ثقل الألبان . وفي خامس عشره تسخن المياه . وفي سابع عشره تختلف الرياح . وفي ثامن عشره يحذر لسع الهوام . وفي الثامن والعشرين منه آخر العصور . وفي الرابع والعشرين منه يهيج العام . وفي الخامس والعشرين منه تكثر الغيوم . وفي الثامن والعشرين منه آخر السمائم . وفي التاسع والعشرين منه أول آذرماء من شهور الفرس .

أيام النسيء: ودخولها في الثامن والعشرين من آب من شهور السريان، ويختلف آخرها باختلاف السنة الكبيسة وغيرها.

انتهى الكلام على المارل والبروح وسير القمر والشمس فيهما، وعلى الشهور القمرية والشمسية، وذلك من كتاب «صبح الأعشى»، والحمد لله رب العالمين

هذا ما أردت نقله هنا من كتاب «صبح الأعشى» لتعهم أيها الدكي لماذا ذكر الله الأرض مع الشمس والقمر، إذ ذكر أنه أحياءها وأخرج منها حياً وجعل فيها حنات وعيوناً ونهاراً وأكلها. ثم أعقب هذا بالشمس والقمر، فلما بالمسبب ثم أتبعه بسببه. فالمسبب هي هذه الزروع والحبوب والفواكه التي تضمها ذكر الأرض إجمالاً، وقد فصلت بعد آيات. وأسبابها الأضواء السماوية، فلما انتظم حساب الأسباب وأوقاتها انتظمت أوقات المسبات وحسابها. فها أيها المسلمون على هذا النمط فلتكن علوم الإسلام ودين الإسلام فإما أن المسلمين يعرفون هذه العلوم وإلا فهم مقصرون في معرفة كتاب الله، والله هو الولي الحميد، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. انتهت من كتابة هذا المقام الساعة الثانية بعد نصف ليلة الجمعة ٢٧ يونيو سنة ١٩٣٠. وبهذا تمت اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

إن العلم من خواص القرآن. فكم حرص على العلم وأمر بالتعقل والتفكير والتدبر. إن أول سورة نزلت على العلم: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْثَرُ﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ١-٥].

فإذا كانت أول سورة نزلت قد أسست على هذا الأسلوب فهذا الدين سيظهر له أثره الشام في أمم عرفت قيمة العلم، وإذا لم يجعل الله نسبة بين الدين يعلمون والذين لا يعلمون؛ فقد فصل بينهما فصلاً تاماً وجعل الجهال كأنهم من طينة غير طينة أهل العلم مبالغ في التفرقة وتفاوت المنازل. وإذا كان العلم هذه صفته فمن حقاً أن نسهب في شرحه على ما يقتضيه المقام فلنحعل الكلام عليه في مقامين:

المقام الأول: في شرف العلم وطرق التعليم وجدّ الأمم في تحصيله.

المقام الثاني: في شهادات من العلوم العامة تذكرة للأمم الإسلامية.

المقام الأول

في شرف العلم وطرق التعليم وجدّ الأمم في تحصيله

وفي هذا المقام ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في تمثيل العلم بمعدن الراديوم.

الفصل الثاني: فيما قاله الفيلسوف كنت الألماني في كتاب التربية

الفصل الثالث: فيمن ترك الملك من الملوك والوزراء حباً في علم الحكمة وفيمن خلع لباس

الحكمة واشتغل بالملك.

الفصل الأول في المقام الأول: في تمثيل العلم بمعدن الراديوم

يقول صلى الله عليه وسلم: «الناس معادن كمعادن الذهب والفضة فجارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام». إن المعادن جاءت في الوجود مرتبة على مقتضى الحاجة. فكلما كان المعدن كثير التداول وكانت الحاجة إلى عمومته داعية؛ كثر وجوده كالقصدير والنحاس والحديد وكلما كان الاحتياج إليه أقل كأن كانت له مزية بها يحكم الناس في مبيعاتهم كالذهب والفضة، كان وجوده أقل على مقتضى الحاجة، فلو كثرت لذهب تلك المزية لأن كثرتها يتلوها رخصتها، ورخصتها يستدعي نصب الناس وتمتعهم في حمل الكثير منها لأجل البيع والشراء إذن الحكمة تامة في وضع هذا الوجود. عمّ الهواء وبليته الماء ثم الأقوات للحيوان والإنسان، لأن الحاجة تدعو لذلك، ولكن الدواء أقل لأن الحاجة إليه في وقت دون وقت. وكما أن الحكام والملوك أفراد في النوع الإنساني هكذا الذهب والفضة أشبه بأولئك الأفراد في المعادن. وهما طهر معدن آخر أندر من الذهب والفضة، بل أندر جداً، وهو الراديوم، ذلك المعدن الذي خلق ليكون له السلطان الأعظم في عوالمنا الأرضية. ذلك المعدن الذي يهلك من اقتربوا منه من غير احتراس ويشع في الظلام. ذلك المعدن الضار النافع، فهو شديد الضرر كثير النفع، ولا سبيل لاستعماله إلا مع العلم ومعرفة خواصه. لذلك حسبه الله ولم يظهره للناس إلا عندما صارت عندهم بعض المعرفة بخواص المادة ليتعمقوا به ويحترسوا من ضرره، لهذا المعدن العجيب أشبه بالحكماء في الأرض، فكما أن هذا المعدن قل وجوده وكثر نفعه هكذا أولو الألباب الذين خلقوا الرقي النوع الإنساني العاشقون المفرغون بمفاعله يفلتون ويندرون كسيرة ذلك المعدن، وآثارهم تتناول أمماً كثيرة كما أن الراديوم يتناول أعمالاً كثيرة مع قلته في المعادن، ولعل هذا الوصف شاقك أيها الذكي أن تعرف خواص الراديوم الذي ضرب الله مثلاً لحكماء الأمم الذين يخلقون في الأرض لينفعوا الأمم مع قلة عددهم فيها، فهاك ما جاء في «البلاغ الأسبوعي» يوم الأربعاء ٢٠ يونيو سنة ١٩٣٠ وهذا نصه:

الراديوم وخواصه العجيبة

الراديوم مسحوق أبيض يشبه في شكله ملح الطعام، والرجل منه يساوي في ثمنه ألف رجل من الذهب، وذلك لندرته، وإذا تيسر لشخص أن يحوز القليل منه فقل أنه قد حاز مالاً وفيراً وثروات طائلة، ومع ذلك هو شديد الخطورة على الإنسان، فلو وضعنا رطلاً أو رطلين في مكان معين واقترب منه أي عدد من الأشخاص لما تواروا كلهم ولما بقي منهم أحد، والغريب أن الإنسان يمكنه أن يصنع في يده القليل من مسحوقه بدون أن يشعر بالم ما، ولكنه يراها تتشرب وتنبت طبقات بعد مضي أسبوع، وربما عمي من أمسك بذلك المسحوق وانتابه الموت السريع بعد ذلك، والقليل من الراديوم الذي يملكه العالم اليوم طالما أودى بحياة من أرادوا إجراء التجارب عليه. ولقد حدث أن عالماً أراد أن يلقي محاضرة علمية على الراديوم، فأخذ القليل منه ووضع في أنبوبة أحكم غطاءها ثم وضع تلك الأنبوبة في جيب صدره، ولكنه لشدة ما كانت دهشة الجميع عندما رأوا أن الجلد الواقع تحت جيب الصدر محمراً وأخذ يتساقط، وسرعان ما تكون خراج مؤلم يشع المنظر لم يندمل إلا بعد أسابيع

طويلة والراديوم يلمع في الظلام كوهج النيران غاماً، والعجيب في أمره أنه يشع باستمرار ضوء وحرارة ومع ذلك لا يعقد شيئاً من وزنه، وهكذا فهو كشعلة من الفحم تتقد على عمر الأيام ولا تفتنى ولا تزول، ويمكننا إذا حصلنا على رطل من الراديوم أن نذيب بواسطته في كل ساعة رطلاً من الثلج بدون توقف أبداً، وهو بذلك القوة المستمرة التي كدّ علماء الماضي في البحث عنها وإذا وضعنا كمية كافية من الراديوم في فرن قاطرة أمكا أن نسير القاطرة بلا توقف وبدون بدل أي مجهود في تنظيف القاطرة أو إعطائها كمية أخرى من الوقود. وقد حدث أن عالماً وضع كمية من الراديوم في صندوق من الورق القوي لمدة من الزمن، وعندما انكسر الصندوق ونزع منه أساليب الراديوم ورمى الصندوق في ناحية من نواحي منزله؛ شاهد أن ضوءاً ينبعث من الصندوق بعد إطفاء أنوار المنزل، وذلك لأن الصندوق قد امتص بعضاً من شعاع الراديوم، وبالفعل كل مادة تلامس الراديوم لا بد أن تتأثر بالراديوم وتأخذ منه بعض خواصه وأهمها الإشعاع. وهناك نوع من أصباغ الراديوم تدهن به مفاتيح الخطوط الكهربائية، وذلك لأن المفتاح يولد كهربائية لا بأس بها كلما أدرأه، كذلك تستعمل تلك الصبغة المنيرة في تغطية مينات الساعات أو بندول الساعات الكبيرة، أو توضع فوق أوراق تلصق بزجاجات السم تنيهاً للمقترب حتى يتبعد عن الخطر.

لا شك أنك تعجب كيف أن الراديوم ذلك المعدن النعيس يوضع فوق مينا ساعة رخيصة الثمن لا تساوي في قيمتها أكثر من خمسين قرشاً. والحقيقة أن مينا الساعات تغطي بطفة من سلفات الزنك مضافاً إليها قليل جداً من الراديوم. إن قطعة بسيطة من الراديوم لا تزيد حجمها عن رأس الدبوس. إذا اختلطت بكمية كبيرة من سلفات الزنك تكفي لتغطية أوجه مئات الآلاف من الساعات. وإذا فحص الإنسان مينا الساعة من خلال مجهر وجد جملة فرقات صغيرة تحدث بالاستمرار بين الذرات، وهذه الفرقات تحدث بسرعة (٢٠٠.٠٠٠) مرة في الثانية. فوظيفة الراديوم هي توليد حركة فرقات متوالية تشعل الزنك وتجعله ينبعث ويبقى الراديوم الذي في وجه الساعات باقياً بينما الزنك يبلى بعد سنوات، والراديوم منافع جليلة لبني البشر، ففيه الشفاء من أمراض شتى كالسرطان، وكذلك يشفي الأورام والخراجات، وفي كل بلد كبير من بلدان العالم مستشفى به القليل جداً من الراديوم، وربما لا يستعمل الطبيب في عمله قطعة تزيد في حجمها عن رأس الدبوس، ومع ذلك ثمنها مئات من الجنيهات

أما تاريخ اكتشاف الراديوم فكله سلسلة طويلة من القصص المتتالية. ففي سنة ١٨٩٦م بينما كان العالم الفرنسي باكوريل يجري بعض تجاربه في بعض المعادن التي تضيء دون ارتفاع درجات حرارتها؛ عرض لضوء الشمس معلماً يقال له بنشبلند وهو أحد أكاسيد الأورنيوم غير النقية حتى اشتعلت من تلقاء نفسها، وبعد ذلك درس أثر ذلك المعدن في الألواح الفوتوغرافية، ولما كان اليوم الذي يجري فيه تجاربه مطيراً لذلك وضع اللوح الفوتوغرافي ووراءه الورق الحساس وعليه المعدن في مكان خفي حتى تصحو الشمس، ولكنه دهش عندما رفع اللوح وشاهد تكوّن صورة أحسن من صورة الشمس، وهكذا تمكن من اكتشاف مادة لها خواص الراديوم.

وبينما كان الأستاذ كوري وزوجته يجريان التجارب العلمية شاهداً أن معدن البتشبند الذي كان يستعملاته أقوى في تأثيره من الأورنيام، وعند ذلك أيضاً شاهداً هناك مادة أقوى أخرى غير الأورنيام هي التي يجريان عليها تجاربهما، وعدة أخذت مدام كوري تجدد حتى تمكنت من فصل المادة الأخرى الغريبة التي يجريان عليها تجاربهما، وذلك أنهما كانا يشتريان فضلات من جرم الأورنيام ويغليانها حتى رأيا المعدن الجديد الذي سمته كوري بالبولونيوم نسبة إلى بولندا بلادها وموطنها.

وبعد إجراء عمليات أخرى أخذت تزيد في غلي الفضلات حتى تمكنت من استخلاص معدن الراديوم، ولاستخلاص الراديوم لابد لنا من الحصول على معدن البتشبند القليل الوجود، وهو لا يوجد إلا في النرويج ومصر وكارولينا الشمالية وكولورادو ومنطقة يوتا، ويمكن استخلاصه من عروق الذهب، وإذا أردنا الحصول على رطلين من الراديوم فلا بد لنا تكرير خمسة آلاف طن من البتشبند، وإذا أردنا الحصول على قليل من الراديوم بمادل ملء قمع من أقماع الخياطة «كستان» فلا بد لنا من تكرير ما بمادل حمل قاطرة من البتشبند، وأن يعمل خمسة آلاف عملية مختلفة تستغرق ستة أشهر. ولقد حرص العلماء أنواعاً من الحيوانات لشعاع الراديوم فنفضت شعرها وبصرها ثم ماتت بعد ذلك. وإذا زاد العلماء جزءاً من الراديوم على ثروة العلم الحاضرة فهم يزيدون بذلك ثروة جديدة على ثروات العالم، لأن الراديوم يستمر في إشعاع حرارته وضوئه مدة ستمائة سنة ثم تصبح قوته نصف ما كانت، وبعد ستمائة سنة أخرى تصبح الحرارة والوريع ما كانت، وهكذا بعد مضي عشرين ألف سنة يتحول كله إلى رصاص.

وبالراديوم يمكننا تحويل بعض المعادن إلى الأخرى كما يأمل بعض العلماء ذلك، وكما يرجونه في القريب العاجل. ولو أمكنهم الحصول على كل القوة الكامنة في الذرات لأمكنهم تحويل ما يريدون ولا قلب العلم رأساً على عقب.

وقد أدى اكتشاف الراديوم ودراسته إلى نظرية غريبة هي أن كل الذرات الموجودة الآن كانت أجراماً صغيرة جداً تسبح في المجموعة الشمسية حول القطب ولن يمكن فلالها، وفقط تتغير من حالة إلى أخرى، وبخاصية التغير هذه من حالة لأخرى يوالي العلماء أبحاثهم حتى يغيروا ما بالارض ويكشفوا أسرار الكون. انتهى ما جاء في مجلة «البلاغ الأسوعي»، والحمد لله رب العالمين.

ها هو ذا الراديوم وهذه خواصه وعجائبه يا سبحان الله ويا سعدانه. أليس من العجيب أن أرواحنا جاءت إلى هذه الأرض وهي أشبه بالغريبة عنها. أرواح أرسلت إلى الأرض وهي لا تزال تتخط مدى الدهور والأعوام فيها، لا تهدي فيها سبيلاً ولا تجد لها طريقاً إلا بما أعطيت من موهبة العقل. جاءت أرواحنا إلى الأرض ولست هذه الأجسام، نظرت فرأت في الأرض نباتاً وحيواناً ونظاماً جميلاً، ورأت أن للحيوان غرائز قد كفته السعي، فهو يعيش بقوانين لا عوج فيها ولا خلل، بل هو يسير منتظماً محفوظاً سعيداً موفر الرزق، أما نحن معاشر بني آدم فإنا أخذت تتخط في هذه الدنيا وطفقنا نشعر بالحاجة إلى التعلم والاهتداء بنور بصائرنا، فرجعنا إلى الكتاب الذي أمانا قرأناه كتاباً جميلاً مكتوباً بخط مجسم واضح فأخذنا نقرأه، وما هذا الكتاب إلا هذا الوجود، فقرأنا سطوراً

وسطوراً تعلمنا منها إيقاد النار والغزل والسح والسفر في البحار في السفن، وهكذا من كل ما تقدم يعد بالعشرات في سورة «طه» عند آية: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [طه: ٥٠] فهناك تجد أن علوم بني آدم أولاً أخذوها عن الحيوانات، ولكن نحن أشرف منها وأعظم، والاهتداء بالحيوان وحده نقص لنا.

هناك قبض الله من الناس قوماً منزلتهم فيهم منزلة الناس والياقوت والأسرب من المعادن، فهذه المعادن الثلاثة مسيطرة على المعادن، بل هذه الثلاثة بعضها مسلط على بعض، فإن الأسرب الخفير هو ذو السلطان على أخويه المسلطين على البقية. أفلا ترى إذن أن أقصى عليك دبابات الإنسان لتعلم منزلة دين الإسلام من دبابات الأمم. انظر تر أن دين البوذية الذي له السلطان على نحو تلك أهل الأرض اليوم المنتشر في الهند الذي هو أقدم الديانات لم ينتشر إلا في البقعة التي جاء فيها، وليس له سلطان على أفريقيا ولا على أوروبا ولا على غربي آسيا وتجد دين كوفيسيوس الذي انتشر في الصين قبل المسيح بمئات السنين لم يتعد دائرة الصين واليابان وهو بمعدل عن الأقطار الأخرى. وتجد دين اليهودية قد حصره اليهود بين ظهرانيهم

أفلا ترى أن هذه الديانات كلها أشبه بالمعادن المذكورة المسيطرة على بقية المعادن بالقطع. فيها سبحانه الله ويا سعدانه. انظر إلى دين الإسلام الذي نزل في جزيرة العرب التي اختارها الله لزوله، لأنه يعلم أن أمم العرب أقرب للإحلاص لله. فهم مخلصون صادقون متى عرفوا الحقائق وانفتحوا بها. فهم لما نزل دين الإسلام وعلموا أنه رحمة للعالمين كلها طاروا في الأرض شرقاً وغرباً، فدخل هذا الدين على البوذية في ديارهم، وعلى أناع كوفيسيوس في عقر دارهم، وعلى أمة اليهود، فأسلم بعضهم، وعلى أمم النصارى أولئك الذين اتبعوا المسيح عليه السلام، وسارعوا إلى دين بودا وإلى دين خريستا قبله في الهند فألصفوه بهذا الدين، وجازوا بالأب والابن وبالروح القدس، وجعلوا للتثييث المنقول عن دين اليهود قيمة دينية، وجعلوا لهم مشرين متبعين البوذية التي ظهرت قبل المسيح بنحو خمسمائة سنة، ودين خريستا المنتشر قبل المسيح بما يقرب خمسة آلاف سنة. انظر هذا المقام في آخر سورة «المائدة» فإنك ترى ما في الأناجيل منقولاً عن دين بودا وعن الدين الذي قبله بالحرف بلا تصرف ولا تعقل.

انتشر الإسلام في الأقطار ولا يزال ينتشر إلى الآن كما تقدم في سورة «العنكبوت» منقولاً عن علماء أوروبا وهناك للمسلمين ملوك عند خط الاستواء ولهم سياسات ونظم وجيوش وحفاظ للقرآن وعلماء وقصة. لم يفعل فعل العرب أحد من الأمم في الأرض، لذلك اختارهم لنشر العلم في الأرض. هؤلاء نظروا. فمادا يجدون؟ يجدون الأمم ساكنة خاملة. بحثوا عن العلم لأنهم وجدوا الله يقول لبيه صلى الله عليه وسلم أمراً له: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩]، ثم أكد ذلك بقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ﴾ [الرعد: ١٩]. هنالك قالوا: لنبحث عن العلم، أما الدين فقد نشرناه، ولم يبق إلا العلوم والمعارف. والعلوم والمعارف إنما تكون بالعقول، والعقول كلها متضامنة.

وإذا كنا نحمد الله يقول لنا : إن الغراب جاء معلماً لأبناء آدم كيف يوارون السماوات في قبورهم ؛
وسمعناه يقول : ﴿ قَبَّلَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْبِذُ كَيْفَ يُوْزَرُ سَوَاءٌ أَجِيهٌ قَالَ يَنْتَقِلِي
أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونُ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُزَيَّرَ سَوَاءٌ أُخَيَّرَ فَأَصْبَحَ مِنَ الْتَائِبِينَ ﴾ [المائدة : ٣١٠] ، سمعنا الله
يقول : إن ابن آدم نادى بالويل والثبور على نفسه لأنه لم يتعلم لعلم عرفه هذا العراب هذا الغراب
الذي هو حيوان خلق مقدمة وذخيرة لهذا الإنسان ، فكيف بعرف المفضول وبجهل الفاضل ؟ هذا
عار ، لذلك فعل ابن آدم فعل الغراب ووارى سومة أخيه ، عرف ذلك كله أبناء العرب منذ ١٣ قرناً
فقالوا : لنبحث علوم الأول ، وأي أمة أقرب لنا من اليونان ، هذه الأمة التي حفظت علومها في خزائن
ملوك النصرانية وحرروا قراءتها ، فلنبعث تلك العلوم من خزائنها ، هنالك أرسل أبو جعفر المصور
ملك الروم فأرسل له بعض الكتب الرياضية وغيرها ، وهالك أرسل المأمون ملك الروم أن يبعث له
الكتب فابى فحاربه ، وبهذا انتشرت العلوم في الإسلام .

ثم دهمت دولة العرب وحلت محلها أمم وأمم وتغيرت الأحوال وجاء قوم جهلاء فسادوا
صنعوا ؟ حاربوا العلوم وقالوا : كفانا الوصوء والصلاة والإجارة والسلام والبيع وعقود الأكلحة
والقضايا والدعاوى والطلاق ، وهكذا عما دونه الفقهاء في كتب الفقه ، وناموا نوماً عميقاً ، فسادا ثم بعد
ذلك ؟ أذن الله للعلم الذي نشره أولئك العرب أن ينتقل بحذافيره من بلاد الإسلام إلى أوروبا على
أيدي تلامذة ابن رشد في الأندلس وقال الله : أيها العرب الأندلسيون ، أبأؤكم كانوا صالحين لحمل
أمانتي .

أما أنتم فإنكم شعراء غزليون شهوانيون ، فها أنا ذا أخرجكم من الأندلس بعد أن أديتم
وظيفتكم وهي نشر العلوم في أوروبا ، لأن النبي العربي رحمة للعالمين ، فرحمته لكم بمحمد أنكم
مؤمنون به ، ورحمته لأوروبا أن العلم الذي تسلمه آبائكم من اليونان ينتشر على أيديكم في أوروبا
وكفى ، فأخرجوا من أوروبا فقد انتهى عملكم . كل ذلك تم في القرن السادس الهجري ، وبعد ذلك
تفرقت وحدة المسلمين في الأندلس وصاروا عشرين دولة ، فالتهمتهم الأمم المسيحية ورجعوا بخفي
حنين ، ومات كثير منهم ورجع إلى بلاد الغرب منهم ألف وألف . هذا هو تاريخ العلم والدين .

انتشر العلم في ربوع أوروبا ، وقد قلنا إن الذي أوصله لهم آبائنا أولئك الذين صاروا في آخر
أمرهم شعراء بدل أن يكونوا علماء ، وكان الله قال لهم : أينما الأمم العربية ، أنا أرسلت لكم رسولا
منكم لم يكن شاعراً بل كان نبياً ، وأرسلت عليه ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾
[الزمر : ٩] ، وأنتم تركتم العلم واكتفيتم بالشعر وبذتم الحكمة التي رقاها أسلافكم ، فإنهم هذبوا علم
اليونان ونشروه ، فها أنا ذا سأرفع هذا العلم منكم وأعطيه لقوم آخرين ، فاما أنتم فإن صياح أوقاتكم في
مدح الملوك والغزل والمناظرة بين الورد والمطر وما أشبه ذلك من كل ما هو خيالي ، فليس بعلم بل هو
شعر ، ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾ [م] أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا
يَعْلَمُونَ ﴾ [الشعراء : ٢٢٤-٢٢٦] ، وأنا أرسلت النبي العربي للعلم لا للشعر ، ولم أسو بين العالم
والخاهل ، هذا هو تاريخ أسلافنا وتاريخ ديانات الأمم إجمالاً مع العلوم .

يقول مؤلف هذا التفسير: فهأنا ذا أحد أبناء حملة هذا الدين وهم العرب، وقد جئت في زمن بين زمانين: زمن الخمول، وزمن النهوض، هاهي ذه رוחي قد جاءت في هذه الأرض غريبة عنها كبقية الأرواح الأرضية، وإنما قلت غريبة لأنني أرى لها مطامح عالية، وأرى هذه المطامح كلها يدل عليها العلم ويؤيدها الدين، لأنني أراها لا تقف عند حد فهي روح أرقى من أرواح هذه الحيوانات ولكي أراها روحاً مسكينة تتلمس العلم والمعرفة هنا وهناك، وقد جاءت بين زمانين كما قلنا: زمان النهوض، وزمان الخمول. لقد نظرت قرأت علوماً تشر وعلماء في مصر وفي الشرق وفي الغرب. هالك أخذت تقرأ تاريخ الأسلاف وتاريخ الإسلام، ونظرت فهداها الله إلى هذا التفسير، فعلي إذن أن أنظر في علوم الأمم التي جاءت بعد ذهاب مجد آبائنا العرب. هل زادوا في العلم شيئاً بعد ما تسلموه من آبائنا؟ فإذا رأيتهم زادوا شيئاً وجب علي أن أقول لقومي من العرب وغير العرب لأن النسب ليس له دخل في الإسلام بل الإسلام دين عام. فإذا أنا أخاطب كل عاقل، لأن ديني هكذا شأنه، فليس كدين اليهود الذي جعلوه خاصاً بهم، ولا كالديانات الأخرى، بل هو دين عام لجميع الأمم، وعلى ذلك أخاطب كل الأمم فأقول: هاهو ذا العلم وقف حيث تسلمه الأوروبيون من تلاميذ ابن رشد ونام المسلمون نحو (٧) قرون، هل زاد شيئاً؟ نظرنا فرأيناه زاد كثيراً، فوجب علي، دن أن أدل الأمم الإسلامية على هذه الزيادة وأقول لهم: أيها المسلمون، هذه مضاعفتا ردت إلي، بل إن الذين تسلموها من آبائنا قد زادوها، والله يقول: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] الخ، فهاهو ذا سبحانه عبر بالفعل المضارع، والفعل المضارع يقتضي التجدد بالقرائن، كقوله تعالى: ﴿يُخَوِّصُ قُضَيْتٌ﴾ [النوبة ١١٦]، فالإحياء والإماتة تتجدد كل وقت، هكذا العلم يتجدد كتجدد طلوع الشمس وغروبها في كل يوم، إذن علينا أن نجدد في العلوم دائماً لا أن نقف عند حد إطاعة لإشارة القرآن، والله الذي له الملك وله السماوات والأرض لما نقل العلم عن آبائنا إلى أوروبا سخرهم له فزادوا فيه وجدوا، إذن فلنقرأ علومهم وإلا كان غيرنا أحسن منا في تلك العلوم لأنهم علماء ونحن جهلاء بها، وهذه العلوم يأمر بها ديننا ويذم من يجهلها، وفي هذا التفسير زهرات وثمرات من بساتين العلوم وحض على استكمالها.

أوليس من العجب العجيب أن نرى القوم داوموا البحث في الراديو حتى استخلصوه من البتشيبلند؟ وأن مقدار ملء قمع من أقماع الحياطة «كستان» يحتاج في تحليله إلى قاطرة من البتشيبلند وإلى خمسة آلاف عملية؟ فانظر إلى هذا الاجتهاد من أهل الغرب الذين أخذوا العلم عن آبائنا وزادوه وتعاونوا جميعاً على النهوض والارتقاء. وهاهنا أقول: أليس من العجب أن المقدار من الراديو الذي لا يزيد عن مقدار ما يغطي رأس الدبوس يخلط بمقدار من سلفات الزنك فيغطي أوجه مئات آلاف من الساعات، ونرى في أوجه هذه الساعات فرقعات صغيرة بين الذرات مسرعات في جريها (٢٠٠,٠٠٠) مرة في الثانية فتجعل الزنك كأنه ينير، إذن هذا الراديو أشبه بدين الإسلام لأنه جاء فعلاً الكرة الأرضية، فإذا كانت الديانات الأخرى قد دخلها التحريف من جهة ومن جهة أخرى أكثرها محصورة في أماكن خاصة، فهاهنا هذا الدين انتشر في الكرة الأرضية وأصبح كالراديو ينير

الأمم أيثما حل ويحمل معه العلم، فالإسلام دين العلم وإن كان الحاملون له الآن أكثرهم جهلاء، الإسلام كالراديوم مجهول بوره، وسيستخرج العلوم التي أمر بها أناس من قراء هذا التفسير وأمثاله، كما استخرج «باكوريل» خواص الراديوم، وإذا كان دين الإسلام كالراديوم من حيث إنه انتشر في القارات كلها وليس ديناً منقولاً عن غيره ومن أكبر خواصه نشر العلم. والديابات الأخرى القديمة المندلة منزلتها كمنزلة المعادن الأخرى التي صار الراديوم أرقى منها وله السلطان الأعظم عليها وعلى غيرها، فهكذا منزلة علماء الأمم في سائر العلوم كمنزلة المعادن، ومنزلة العلماء الذين لهم السلطان على العلوم كلها، بحيث يفكرون في النظام العام ويقرؤون العلوم الرياضية والطبيعية والإلهية وينظرون في هذا الوجود نظرة عامة، منزلتهم من علماء العلوم الخاصة منزلة الراديوم من المعادن كلها، إذن العلماء الناظرون في هذا الوجود كله نظراً تفصيلياً هم القوامون على الشعوب في الأرض، وهم الذين يجددون البحث والتقيص في هذه الأرض، والله يقول: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَحْمِلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَحْمِلُونَ﴾ [الزمر: ١٠] بالفعل المقتضي للتجدد وقتاً بعد وقت كما يقوله علماء علم المعاني.

ثبت إذن أن العلماء الباحثين في هذا الوجود قليل وسادر، وإذا حكم الله عز وجل بأن لا نبي بعد خاتم النبيين، فهاهو ذا سبحانه يأمرنا بالبحث، وأشرف الباحثين هم الناظرون في هذا الوجود كله نظرة عامة، فهأنا ذا الآن أيها المسلمون في الفصل الثاني الآتي بعد هذا سأنقل ما ذكره أكبر عالم في ألمانيا وهو «كنت» في علم التربية قياماً بحق أمانة العلم التي سلمها الله لأبائنا بالوحي أولاً وبالنقل عن العلماء ثانياً، فإذا نقلنا علم الأمم الأوروبية ثانياً إلى لغتنا العربية فمعنى هذا أننا نتسلم العلم من القوم كما تسلموه من آبائنا.

هأما ذا أيها المسلمون نظرت بعد مئات من السنين في العلوم التي نقلها الفرنجية عن آبائنا، وهأنا ذا نقلت وأنقل بعضها، وهاهو ذا القرآن يحضكم على العلم والتعليم، فهأنا ذا أقول لكم أنكم ستقرؤون علوم القوم، ولا بد من أن تستوعبوا نقلها وفهاماً. ثم لتقوموا برقي الأمم كرة أخرى. أنتم يا أمة الإسلام عليكم النهضة الحديثة التي ستكون بعد مفادرتنا هذه الدار، ستكون أنتم: ﴿خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ذلك أنكم بعد أن تستوعبوا علوم أمم أوروبا وأمريكا ستقولون: إن القوم لم يفعلوا شيئاً، نعم حصل بعض الارتقاء المادي الضعيف ولكن لا نزال نرى الإنسانية في حال طموليتها، فواسوأتاه، نينا رحمة للعالمين، فلكن نحن رحمة للعالمين وإلا فكيف نكون أمتاً، نحن رأينا الأمم اليوم أشبه بالنساء الناديات، يموت الميت فيشقن الجيوب ويلطمئن الحدود، هكذا هذه الإنسانية الجاهلة لم نجد لها رقياً، وهل هذه العلوم هي الرقي؟ كلا، هانحن أولاء نرى الحشرات تفتك بالزراع فيقل المحصول ويهلك من الأمة المصرية وحدها في السنة نحو (٧) مليون جنين بسبب الحشرات، فما بالنا بالأمم الأخرى؟ وهكذا نرى الغايات في خط الاستواء لو استولى عليها النوع الإنساني وأخضعها له لأصبح الإنسان غير الإنسان اليوم، والأرض لا تزال مستعصية على الناس، فترك الناس هذا كله ورجعوا يتحاربون ويتقاتلون جهالة وندالة وخسة، فهم لا يمدون في التشبه عن النساء الناديات، فإن الناس أشبه بجسم واحد تضرب الإنسانية بعضها بعضها، ولو كان

فيهم حكماء وعلماء أحسن من هؤلاء لعلموهم أن الإنسانية كلها إذا ولت وجهها وجهة الطبيعة لحارت قصب السبق في السعادة، ولكان الإنسان أرقى من الحيوان الذي جعل مقدمة له وخادماً، فهو الآن لم يرتق عن النمل الذي يحارب بعضه بعضاً لقلّة علومه ومعارفه.

ثم يقول المسلمون بعدنا، نحن أتباع نبيّا صلى الله عليه وسلم وهو رحمة للعالمين، فلنقرأ علوم أوروبا وأمريكا ثم يأتي جيل آخر ويكون قد قرأ أمثال هذا التفسير، فيقولون: أيتها الإنسانية تعالي انظري معاً، ﴿تَعَالَتْ أَيْنِي مَعْلَمَةٌ سَوَاءٌ بَيْنًا وَمَبْتَكُمُ﴾ [آل عمران: ٦٤]، لنظري الطبيعة، أليست مشتركة بين الأمم، قوموا فلنحاربها معاً ولنخضعها، وهناك تكون لنا سعادة لم يحلم بها أبائنا، هنالك يأتي اليوم الذي أخبر به القرآن وهو اليوم الذي تعم فيه العلوم والمعارف سائر الأمم، ويذهب الحرب ويحصل السلم، ويذهب من الأرض ذلك الوصف القبيح وهو الدحل وادعاء المسيحية، وليس في الأرض الآن مسيحية، لأن المسيحية الحقة هي التي تجمع الحرب، والدين قالوا إننا نصارى اليوم يحاربون، إذن هم ليسوا أتباع المسيح. إذن هؤلاء الذين وردوا في الحديث أنهم أتباع المسيح الدجال الكاذب. والإسلام في المستقبل هو الذي يعلم الأمم هيئة السلام العام بالعلم والحكمة وانتشار العضيلة. فالمسيحية الآن دجل وكذب لأنها مصحوبة بالحرب، ولا حرب في المسيحية، فأين هي اليوم إذن؟ والإسلام سيعلم الحقيقة ويقول، أيها المسيحيون، ارموا السلاح وافرّوا العلم معاً، فلنخصم العليمة لنا لأن الله جعل لنا السلطان عليها، فمدوا أيديكم للتعاون على السلام العام وستتحد الأمم بعدنا على ذلك.

وليس يعم ذلك إلا رجال مهملون هم خيرة الأمم، ونسبهم إلى العلماء بالعلوم الخاصة كنسبة الراديوم إلى بقية المعادن إذا عرفت ذلك أيها الدكي فلا سمعك ما وعدت بشيء من آراء «كنت» الألماني فأقول:

الفصل الثاني: من المقام الأول

فيما قاله الفيلسوف «كنت» الألماني في كتاب التربية

اعلم أن هذا الكتاب المسمى «كنت في التعليم» قد ترجم من الألمانية إلى الإنجليزية بواسطة «انيت نثرتون» وقد وصفت له المقدمة السيدة «رايزدافيدس»، والكتاب مشتمل على مقدمة وخمسة فصول، المقدمة في النظام العام في التعليم وموارد تعليم الإنسان بعرائض الحيوان، وكيف كان للحيوان غريزة استغنى بها عن التعليم، والإنسان محتاج إليه، وكيف يرى الأطفال والتلاميذ وهكذا.

الفصل الأول: في التعليم الجسمي الطبيعي ونظام الأطفال في الرضاعة والنظافة والملابس وما أشبه ذلك الفصل الثاني: في تعليم العلوم الفصل الثالث: في إخصاب هذه العقول الإنسانية بالعلوم وتحليلتها بالبحث والتنقيب وإعطاء الشبان حرية البحث واستخراج المجهولات بما عرفوه في الفصل الأول بالسقين. الفصل الرابع: في الأخلاق العامة لنوع الإنسان والتهذيب. الفصل الخامس: في مزاوله الإنسان أعماله ومعامته للناس في الحياة، وذلك يشمل رحمته للإنسانية العامة وأعماله الخاصة في نفسه، واستنتاجه هو نفسه بصيرته، وبالجملة كل ما يدخل في دائرة أخلاقه في نفسه ومع غيره،

فلنقتصر في هذا المقام على ترجمة المقدمة لأنها جامعة لمقاصد المؤلف إيماء لبعض معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩٠] ولقوله تعالى: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [الزمر: ٩١] ﴿الَّذِينَ عَلِمُوا بِالْقَلَمِ﴾ [العلق: ٣-٥]. ابتداء المؤلف مقدمته قائلاً:

(١) الإنسان هو الذي يحتاج للتربية دون غيره، إن التربية تشمل: (أ) تربية الأطفال في اليهود بالعناية الخاصة والتعذية. (ب) والتهديب بمنع الطفل مما يضره. (ج) وتلقيه العلوم. فهو طفلاً يحتاج إلى الحضانة، وغلاماً يحتاج إلى مراقبة أخلاقه وتهذيبه، وتلميذاً يحتاج إلى التعليم.

(٢) إن الحيوان قد أعطي غريزة أغتته عن التعليم فقد سنت سنن لا عوج فيها. أفليس من العجب العجيب مثلاً أن أفراخ الخطاطيف عند خروجها من البيضة وهي لا تزال مغمضة الأعين لم تر النور تراهن يحترسن غاية الاحتراس من أن يدنس أعشاشهن. إذن الحيوان ليس في حاجة إلى حضانة تقوم بأمره، وعناية الأمر أنه يعطى الغذاء والدفع وبعض العناية بالمحافظة عليه. إن أكثر الحيوان في حاجة إلى الغذاء أما الحضانة فلا. إن الحضانة تشمل شدة العناية بلطف والحيطة الشديدة التي يقوم بها الوالدان معاملة على الأبناء، كأن يحميهم من مزاولة أعمال تصر بهم، فهذا كله لا حاجة لصغار الحيوان به. ألا ترى أن صغار الحيوانات المولودة حديثاً لو أنها رفعت أصواتها بالبكاء كما يفعل صغار الإنسان لسا رعت إليها الحيوانات المقرسة المحيطة بها وافترستها ساعة ولادتها.

(٣ و ٤ و ٥) إن التهذيب يقلب ما فطنا من أخلاق حيوانية إلى أخلاق إنسانية. والحيوان بما منع من الغرائز لا يعوزه التمييز والاختيار. فهناك قوة أخرى دبرت له ما يحتاجه. أما الإنسان فهو الذي لا تقوم له فائمة إلا بتدبيره هو وعيائه. ولما كانت العماية لم تمنحه غريزة وجب عليه أن يجد في كل ما يزاوله ويفكر فيه بعقله. ولما كان الإنسان في أول نشأته لا علم له بما يحتاج إليه هناك فيض له أمثاله من الناس فعلموه ما يحتاجه. وليست خصائص الإنسان تأتي له فحاة بلا ترتيب ولا تعقيب، بل تظهر فيه تدريجاً شيئاً فشيئاً، ولكن ذلك أولاً بإدراك بصيرته، وثانياً بجده واجتهاده هو لا بالغرائز كالحيوان. وبعد التهذيب وتحسين الخلق يكون تعليم العلم. ولو أننا عكسنا القصبة فادرنأ بالتعليم ثم أخرنا التهذيب لرجع الإنسان في آخر أمره إلى الحال الوحشية التي منها نقر كل حين. إلا أن التهذيب هو الذي يمنع المرء من رجوعه من حالة الإنسانية التي هي نهايته إلى الأخلاق الهيمية التي فر منها. بالتهذيب يحفظ المرء من الاندفاع في سبل الشر ومواقف الخطر والوحشية، والتهذيب أمر سلبي لا إيجابي لأنه يهدي الإنسان إلى أن تكون أعماله نظامية قانونية. فأما القسم الإيجابي في التربية فهو تلقين العلوم ودرسها وفهمها. إذن التهذيب منع فهو سلبي، والتعليم تلقين فهو إيجابي لا سلبي. أولهما يهي وثانيهما أمر. وأولهما تخلية وثانيهما تحلية بالتهذيب يكون ضبط العواطف وسمو الأخلاق وذلك يجب أن يكون مبدأ الحياة. يرسل الصبي للمدرسة فليكن أول ما يفتاج به من الأعمال تنظيم جلوسه ومشيه. يؤمر فيأتمر لا غير، ولا تبين له الأسباب لأنه لا يفهمها، بل يكون ذلك أمراً عملياً. هاهنا قيدنا حرته وأخطاه بقوانين، فإذا لم نفعل معه ذلك وشب وشاب وهو لم يعتد بقييد تلك الحرية بقوانين فإنه بعد فوات زمن الصبا لا يعدل بها شيئاً ولا يمثل لما يصح به، وترسخ في

الناس عوائدها فلا تهذيب ولا تأديب، وهل بهذب الديب. لذلك تجب المصارعة إلى التهذيب من أول الحياة حتى لا يستعصي أمرها إذا كبر الإنسان، فلتصنع تلك الخشونة التي في الطعاب بصقال التهذيب والتأديب، الأطفال يعوزهم حالان: حال التربية الجسمية، وحال التربية العقلية. فحال التربية الجسمية بالحضانة في حال الطفولة، وحال التربية العقلية بسيلين اثنين: تهذيب النعوس وهذا ملبي، وإصلاح العقول وتكميلها بالعلوم والمعارف وهذا إيجابي.

(٦) إن صغار الحيوان لا تتعلم شيئاً كما يتعلم صغار الإنسان، اللهم إلا أن الطيور تعلم صغارها كيف تقلد أمهاتها في أصواتها الخاصة بها، إذ تقف الصغار حول أمهن مصطفات اصطاف التلاميذ في المدرسة وتسمعهن بمعانها الخاصة بأبناء برعها، وهن يقلدن بها حناجرهن الصغيرة حذو القطة بانقلدة، فالتعليم لم يكن عند حيوان غير الإنسان إلا الطيور، فإنها هي التي تعلم صغارها أصواتها، بل لو أننا رفعنا نصف بيض عصفور الكناري المعروف ووضعنا بدل ما رفعناه منه بيضاً لعصفور دوري ثم فقس البيض كله وأخذ الكناري يغني بصوته الخاص فإنا نسمع مما خرج من بيض العصفور الدوري صوت الكناري المغني لا صوت الدوري، فدل ذلك على أن الطيور تتلقى الصوت بالتعليم، فهي كالإنسان يكمله التعليم، ومن المعروف أن الإنسان إنما يعلمه إنسان مثله، والذي يعلمه قد استكمل التعليم من قبل فلذلك استحق أن يعلمه، وكم من المعلمين من هم في حاجة إلى تهذيب نفوسهم وإكمال تعليمهم حتى يصلحوا أن يعلموا تلاميذهم، ولو أن عالماً آخر أعلى من هذا الإنسان علمه نعرفنا اليوم من هذا الإنسان، نحن الآن لا يسعنا تقدير هذه الإنسانية ولا معرفة قواها، وكيف يتسنى لنا معرفة ذلك ونحن لا نزال نرى صفات بارزة فيه واضحة أزالها التهذيب، وصفات أخرى مختفية أبرزتها التربية والمعلم.

(٧) لو أن ذوي المنازل الرفيعة من الأمراء والملوك ومن يحا نحومهم تعاونوا مع ذوي المواهب العالية من الشعوب وأخذوا في ترقية الإنسانية معاً لأمكننا بهذه الطريقة القويمة أن نخبر عن مواهب هذا الإنسان وإلى أي حد يصل في ارتفاع مواهبه، ولكن بما لا يسع العاقل العادي أن يجهله، ويجدر بالحكيم المغموم برقي الإنسانية أن يعرفه، أن يقول: إن ذوي المقامات الرفيعة من الملوك والأمراء لا يهتمون بأمر الشعوب ولا الإنسانية العامة إلا بمقدار ما يسمو به سلطانهم، وترتفع به في الناس أقدارهم، فاما سعيهم لارتفاع الإنسانية درجة أو درجات لتقرب من الكمال، فذلك ليس بعينهم ولا يهتمون به.

(٨) ليس من الناس أحد بلغ درجة التعقل والتبصر والتميز بعد أن أهمل دوره تعليمه في الصغر إلا أخذ يسأل نفسه قائلاً: أهذا الخلل جاء من نقص التهذيب أم من نقص التعليم؟ وهذان تشملهما التربية العامة. إن الرجل الذي لم يعلم بعد رجلاً غير ناصح فهو نبي وغير متفنن، وأما الرجل الذي لا تهذيب عنده فهو غير منظم الحياة ولا مورو.

(٩) إن النقص الحاصل من إهمال التهذيب أشد وطأة وأضر بالإنسان من نقص التعليم، فإن العلم يمكن تداركه في الكبر، أما التهذيب وتحسين الخلق فهيئات هيهات أن يصلح شأنه بعد هوان فرصته في الصغر، إن الخطأ في تهذيب الطفل لن يصلح أمد الحياة.

(١٠) وعلى كل جيل أن يخطو في التهنيب والتعليم خطوة إلى الأمام ويسلمها للجيل الذي بعده، وهنالك ترتقي الإنسانية شيئاً فشيئاً جيلاً فجيلاً وتقترب من كمالها خطوة خطوة، إذ لا سبيل لبلوغ الإنسانية غايتها إلا بوسائل التربية والتعليم، ولا جرم أن هناك أمراً جديراً بالذكر وهو هذا السؤال: ما الذي تستفيد منه الإنسانية من دوام التعليم وارتقاء الإنسانية فيه جيلاً فجيلاً؟ وجوابه يتن واضح، وهو: أن ارتقاء التعليم يوجب ظهور المواهب الكامنة في الإنسان واستكمالها، وهذا يجعل الإنسان أسعد حالاً وأنعم بالاً مما هو الآن، إن ما نتظره من رقي القوى الإنسانية بكمال التعليم أمر جليل القدر عظيم المنزلة.

(١١) لجعل نصب أعيننا هذه الفكرة ونقدر في أنفسنا أن هذه الإنسانية لا بد من ارتقائها، فإذا فعلنا ذلك أمكننا السير في هذه السبيل، أما إذا يئسنا من هذه الفكرة مدعين أننا لسبيلها لأساً لم نزاولها فذلك يبعدنا عنها مراحل، كما إذا فكرنا في أمر الحكومة وبحثنا عن هيئة الحكومة العادلة التي لا خطأ في أحكامها فقلنا لا سبيل إليها لأننا لم نراولها.

(١٢) فلجعل نصب أعيننا فكرة رقي الإنسانية ونحققها في أنفسنا ضاربين صفحاً عما أمامنا من العقبات الصادة عن إتمام غاياتنا في ذلك، وإذن يكون تحقيقها ممكناً، ولا تحقيق لعمل إلا بعد إنضاج الفكر فيه والافتقار بها.

إن التعليم في أيامنا الحاضرة لا يؤدي إلى رقي الإنسانية، وكيف يؤدي إليها والأمم مختلفون في الطرق التي يسلكونها، فما الذي يجمعهم إذن؟ فليكن المحاد عام للتعليم. فهذا الاتحاد هو الذي يحدث في الإنسانية طبيعة جديدة، فلنعمل لتحقيق تلك الفكرة بالتعليم ويسلمها الجيل المتعلم إلى الجيل الذي بعده ليقرب كل جيل من الغاية العالية شيئاً فشيئاً، حتى تتحقق الآمال بالتدريج وهنالك تكون سعادة الإنسانية ولأضرب لك مثلاً نباتاً يسمى «أريكيولا» إذا نبت بطريق بذره وحرثه وسقيه خرجت أزهاره ذات ألوان بديعات جميلة، فأما إذا بقيت جذوره للعام المقبل ونبتت شجيرات عليه فإن أزهاره لا تكون إلا ذات لون واحد، وتذهب منها تلك المحاسن والبهجة والزخرف والنضارة والرقش والترويق التي كانت في زهرات العام الماضي. لماذا هذا؟ لأن النضارة والبهجة الكامنتين في النبات خبثت في البذرة فبرزت. أما الجذور الباقية فيما بعد فقد خلت من أكثر المحاسن. هكذا الإنسان، فإن لم يكن التعليم مستمر الرقي والإبداع فيه فإن ثمراته تكون ضئيلة ضعيفة لا تشفي من علة ولا تروي من غلة ولا تدفع عاراً ولا تطفئ ناراً.

كم في الإنسان من مرايا مخبوءة في جبلته لم تبرز للوجود، فعلينا نحن أن نجعل هذه الأصول الصالحة تظهر وتنمو حتى تصل بالإنسان إلى غايته المنتظرة. أما الحيوان فقد وصل إلى غايته واستكمل قوته التي لا قوة وراءها بلا روية ولا فكر. والإنسان عليه أن يجد ليصل لغايته، ولن يصل إلى ذلك إذا لم يضع العكرة نصب عييه، لأن أول الفكر آخر العمل. ويلتصم الفرد في نفسه لا تتم للإنسان غايته فلتتصور والدين كملت أخلاقهما واستكملت مواهبهما وجعلتا أنفسهما مثلاً لأبنائهما. فاتع الأبناء الوالدين اتباعاً تقليدياً بلا روية ولا تعقل ولا بصيرة، فإن هذه الذرية تظهر بعض مواهبها لا

جميعها وذلك بمجرد التقليد. إن الناس في الأرملة الحالية والقرون الماضية لم تكن لهم فكرة ناقية لترقي الإنسانية العامة. بل حتى الآن في أماننا هذه لا نجد رأياً ثابتاً لهذا الغرض العام. إن الحق المصراح يقضي أن الجهاد الفردي ليلوغ العاية الإنسانية هو السبيل الموصل لها، ويدور الجهاد الفردي لا نجاح في الوصول إليها بل لا تكفي أفراد قليلة. فليعمل كل فرد في الناس لهذه الغاية. إن الإنسانية العامة لا سعادة لها إلا بمشي جميع أفرادها في استكمال مواهبها.

هذه هي الحقيقة التي لا مرأى فيها. إن التعليم صناعة ولا يتم كمالها إلا بجهاد أمم كثيرة فيها. وكل جيل يهب تحاربه ومعارفه إلى الجيل الذي بعده ليقترّب من الكمال واستتبات بذوره الكامنة حتى يقترّب من العاية المنشودة بهذه الوسيلة بتعليم النوع الإنساني نحو نصيبه من الكمال.

إن العناية المدبرة للإنسان قد أرادت منه أن يستخرج بنفسه من نفسه المزايا الشريفة التي كُنت في جبلته، وخطبته تلك العناية قائلة له: أيها الإنسان، أنت على نفسك بصيرة ولو ألقيت إليها معاذيرك، نحن معنك كل موهبة وأعطيناك أصول الرقي الموصلة إلى غاية السعادة، فأما استكمال تلك المواهب واستخراج تلك الفضائل واستتبات تلك البلور فذلك عليك أنت، هكذا عليك فعينا أن سعادتك وشقاءك متوقفان عليك أنت وحدك.

إن العناية بذلت للإنسان بذور السعادة لا نفس السعادة، وعلى الإنسان أن ينمي تلك البلور الكامنة فيه، فهي لم تضع فيه نفس السعادة بل مقدماتها، ولم تحطها بغريزة تستكمل نموها بخواص الغريزة، فالواجب على الإنسان أن ينمي تلك البذور وينمي صفاته العقلية، وإذا أحس بالضلال في سيره فليتهد إلى طريق الصواب بقوانين الآداب العامة، وهما تشور مشكلة بصعب حلها وبشكل فهمها، ذلك أننا إذا قلنا: إن الإنسان لا يصل إلى الكمال إلا بالتعليم، ولكن التعليم إنما يكون بالفتنة والبصيرة، والفتنة والبصيرة يتوقمان على التعليم؛ إذن صارت المسألة فيها الدور، والدور محال، فالتعليم متوقف على البصيرة، والبصيرة متوقفة على التعليم. فالشيء متوقف على نفسه وهو محال. ولكن هذا الإشكال يروى متى عرفنا أن كل جيل من الأجيال يحمل علم الجيل الذي قبله ويزيده شيئاً يسيراً من جهاده الخاص ويوصله للجيل الذي بعده، وبهذا زال الإشكال، لأن ارتقاء الدرجات ارتقاء بطيء تدريجي لا فجائي حتى يرد هذا الإشكال فكل جيل يريد على ما ورثه مما قبله قليلاً قبل أن يسلمه لمن بعده. فلمعري ما أوسع التعليم وما أكثر التجارب التي تضمنتها هذه السبيل التي شرحناها والطريق التي أباها. وهل هي شيء غير تبيان إلا مكان فقط، أما الوصول إليها وتحقيقها فإن لم نصل إليه بعد.

وهنا تثار مشكلة أخرى فيسأل هذا السؤال: هل نحن في جهادنا الفردي نسلك السبيل التي سلكها النوع الإنساني جميعه في أجياله المتتابعة؟ ولا جواب على هذا الإشكال إلا بالخبرة بأن نقول: نعم هتا مشكلتان كل منهما أصعب من الأخرى حلاً وهما: صناعة الحكومة. وصناعة التعليم. والناس متارعون في تحقيق معانها ولكن المدنية الحالية التي وصل إليها الإنسان هي التي تمكنه من أن يتصور إمكان الوصول إلى الغاية المنشودة التي نحث عليها، وليس في الإمكان أن تحظر هذه

الفكرة العالية في عقول الأمم أناء وحشيتها. وعلى ذلك يعبر علينا أن نصهم كيف كان الإنسان الأول. إن السجلات القديمة والكتب الموروثة تلتنا على أن أرقى الأمم المتقدمة الآن كان آباؤهم ذوي صفات وحشية بربرية. فكم من أنواع الجهاد ابتدعوا، وكم من سبل منوها حتى وصلوا بجلهم إلى مجرد القراءة. فهكذا نقول مع هذه الأمم الراقية بالنسبة للكمال المشهود الذي كلامنا فيه.

إن الإنسان حينما ابتدع صناعة الكتابة قديماً استحق أن يقال له إنه ابتدأ يعيش في الدنيا. إن الإنسان وهو يجاهد لاستخراج مواهبه المخبوءة فيه بالعناية المطلوبة وجده واجتهاده بنفسه يكون التعليم صناعة، فإذا استكمل الإنسان مواهبه في المستقبل فإن التعليم يكون أشبه بطبيعة ثانية لا صناعة، والعناية القدسية لم تصع فيه غريزة لهذا العرض المطلوب.

ليس يمكن الإنسان أن ينال غاية مآربه واستكمال قواه بالتعليم التقليدي بلا بصيرة ولا فكرة ولا تعقل وتغيير. فبدور الكمال المخبوء في الإنسان ومحاولة استخراجها بصناعة التعليم يكونان إذن أمرين متشابهين متحدين في أنهما لا بصيرة فيهما ولا كتاب منير. إن كل تعليم تقليدي بلا بصيرة ولا فكرة تستقر في ثنياه أنواع من الخطأ، لأنها تعاليم لا أساس لها ولا قانون تسير على مقتضاه. فلا رقي لنوع الإنسان إلا بالتعليم المبني على البصيرة والتعقل، لا أن يكون الأستاذ كالألة المتحركة على مثال غيره. بهذا وحده يمكن ارتقاء نوع الإنسان واستخراج جميع مواهبه، تعليم الآباء للآباء يكون بالقدوة والتقليد فيما يفعلون، فإذا نجح الأطفال في تقليد الآباء فإنه لا بد من الدراسة والتعليم ليميزوا الخبيث من الطيب بالتعقل والبصيرة. والذي يتعلم بلا بصيرة تعليمياً آلياً ليس يفعل شيئاً إلا أنه يعطي الخطأ الذي استحوذ عليه وأنواع الغلط لتلاميذه ويكررها لهم كما وعاما.

إن الأصول التي يجب أن يكون عليها التعليم في المستقبل هي أن يضع المعلمون أمام أعينهم هذه الغاية، وهي أن التعليم لا يقصد منه الوقت الحاضر فقط بل يقصد منه أيضاً ارتقاء الإنسانية العامة في المستقبل واستخراج قوى كل فرد. تلك الطريقة التي تتخذ في فكرة الإنسانية العامة ووصولها إلى نهاية مستواها الرفيع، وهذه القاعدة تستحق العناية والاهتمام. إن الآباء يعتذرون في تعليم أبنائهم المثال الذي يخطرونه هم لأنفسهم، ولا يبالون بالخير في المستقبل للعالم أبكون صالحاً أم يكون فاسداً، ولكنهم أجدر أن يذكروا الأبناء بالخير العام لسوء الإنسان في المستقبل، ولكن ههنا تقابل مسألتين عويصتين: الآباء يريدون الأبناء على ما يريدون من الحياة المعتادة. والأمراء والملوك يريدونهم لأجل محالكم وبقاء سلطانهم. فههنا عاملان يتعاونان على حصر عقول الأبناء في لحظة محدودة. أما الرقي الإنساني فلا ينظر فيه لا للآباء ولا للأمراء. فالآباء غايتهم منازلهم والملوك غايتهم محالكم. فلا هؤلاء ولا هؤلاء موجهو همهم إلى غاية الإنسانية العامة النافعة ولا إلى استكمال قوى الفرد الكامنة فيه التي يسعى إليها ويسعد لها بفطرته. فليكن التعليم مؤسساً على فكرة استكمال قوى الإنسان. وهنا يرد سؤال فيقال: إن التعليم يقصد ارتقاء الإنسانية صار بالأفراد، لأن العناية بالعموم تلهي عن العناية بأمر الإنسان ومنزله، وهذا القول مردود على صاحبه، فإنه - وإن ظهر في بادئ الرأي أن قصد الفرد المنفعة العامة ضار بمصالحه الخاصة فهو يضحى بعضها لأجل المصلحة العامة بسبب هذه الفكرة - فإن

الرفي النفسي إذ ذاك حسن في ذاته ونافع أيضاً في أعماله الخالية الفردية فضلاً عن العامة. وكم من الفوائد العوائد على المرء بهذه العييل. إنه بالتعليم العام يظهر المواهب الفاصلة الكامنة في الإنسان ويذور الرقي يعوزها أن تظهر شيئاً شيناً، لأن الشرور وأحلاق السوء لم تخلق في طبيعة الإنسان، وهل الشر إلا نتيجة إهمال الطبايع الإنسانية وعدم قيادتها وحكمها حكماً لا هوادة فيه ليس في الإنسان إلا قوى الخير. من هو الذي يعلم نوع الإنسان أحسن سبل هذه الحياة لإتمام سعادته. أهم الملوك أم هم الشعوب؟ إن الذي يعلمهم هم نفس الشعوب. هم الذين يتقدمون إلى الكمال عن رغبة منهم واجتهاد فيصلون إلى نصف طريق الكمال، والملوك ينون بعد ذلك تعليمهم على ذلك ويشتونه ويوطدونه، أما الأمراء فليس يحسن الاعتماد عليهم في تعليم الأمم، ذلك لأنه يعوزهم التثقيف والتهديب في تعليمهم الأول. فكم يقاسون من مصاعب ومشاق في أعمالهم، وذلك نتيجة ما كان من خطأ في إبان تعليمهم، إذ هم لا يجدون في صباهم من بناهم عن شر أو يبعدهم عن ذنب، فكبروا وهم مفرورون، فلذلك يقاسون شدائد ومحن لا يستطيعون الصبر عليها، فكيف يوكل لهم أمر تعليم الأمم. إن الشجرة التي تكون في حقل منفرد تنمو وهي معوجة ناشرة أغصانها باتساع ذات اليمين وذات الشمال، بينما الشجرة التي في وسط أشجار أخرى في غابة تنمو مضطمة ما حولها عليها طولاً لا عرضاً مستقيمة لا معوجة تبحث عن الهواء وضوء الشمس من أعلى. هكذا تكون حال هؤلاء الأمراء. وعلى كل حال يجدر هؤلاء أن يتعلموا مع أبناء شعوبهم، فذلك خير لهم من أن يتعلموا وحدهم، ذلك ليلبوا حلوا العيش ومرء. نعم نحن نتظر الخير في التعليم العام من هؤلاء الأمراء فقط إذا كان تعليمهم أعلى من تعليم شعوبهم. إذن التعليم العام سيجاه نفس الشعوب في جهدهم الخاص. فلا يصح الأمراء أن يتكفل الناس على مساعدتهم كثيراً كما يرعاه «باسيدو» وآخرون غيره، لأننا وجدنا بالتجربة أن هؤلاء لا ينظرون للإصلاح العام في التعليم كما ينظرون إلى إصلاح ممالكهم، وهم لا يريدون إلا الغاية التي يقصدونها في تلك الممالك. نعم هؤلاء ينفقون إذا كانت غاية إنفاقهم جر المنفعة إلى خزائن حكوماتهم، بل الجامعات العلمية العالية «رجال الأكاديمي» لا يسيرون خيرة الإنسانية العام الثقافة وربما يفعلون ذلك في المستقبل، أما الآن فإنه قليل.

إن إدارة المدارس يجب أن يكون اعتمادها إذن على حكم ذوي الاختبار البرعين الماهرين من الحكماء، إذ يقولون: التعليم يجب أن يقوم بالجهاد الفردي أولاً وكامل التعليم يفيض على غيره بالتدريج. وبعبارة أصح: ليقم التعليم على جهاد أبطال العالم في العلم الذين لهم بطرائق واسع ويجدون لذة في التثقيف العام للأمم، وهم منصفون عمرة ولذة لا حد لها بالرأي المؤدي إلى أحسن الأمور في المستقبل، وهو أن النجاح المستمر للطبيعة الإنسانية نحو غرضها السامي أمر يمكن حصوله.

فهل بعد هذا نعتد على الأمراء الذين ينظرون إلى رجال أممهم كأهم قطعان من الأنعام في ضمن ممالكهم. وجل قصدهم إذا فعلوا خيراً عاماً أن يعلنوا الدعاء لأنفسهم أنهم يريدون خير الإنسانية، وهم إذا أرادوا تثقيف شعوبهم قلن يكون ذلك إلا الحاجة في نفس يعقوب قضاها، فهم لا يعلمون الشعوب إلا على نموذج ما يقصدونه هم أنفسهم لغاية يريدونها

إذن فليكن التعليم أولاً بجهد أفراد الأمم أنفسهم، وليجتأوا فيه على مقدار استعدادهم هم لا إرادات ملوكهم، ولكن عليهم مع هذا أن يجعلوا نصب أعينهم الخير العام وارتقاء الأمم، فلا تجتزئ بأن تجعل الأمم ذات نشاط في أعمالها، بل يجي أن تحمل الناس على الكمال الأدبي، وليجتدوا حتى يكون النسل المقبل خيراً من الجيل الحاضر في علومه ومعارفه وآدابه. وهاهنا أخذ يبين في الفصل الثامن عشر ملخص ما تقدم. أولاً أن التربية تشمل:

(١) تهذيب النفوس بمنعها من الشرور.

(٢) وتنقيف العقول بالمعارف.

(٣) وازدياد البصيرة والتعقل بما اكتسبه الناس من العلوم، ومعاملة كل امرئ بما يناسب هوائه.

(٤) وإعمال الصيرة في الغاية المطلوبة لكل امرئ بحسبه

وأخذ في الفصل التاسع عشر يبين أن القسم الرابع وهو التعليم الأدبي العام متروك لا ينظر إليه الناس كثيراً، فعلى الأساتذة أن يبينوا للأطفال في إبان صباهم أن الرذيلة في نفسها محققة مكروهة منبوذة، ولا يكتفون بقولهم بأن الله حرمها، كلا. بل هي في نفسها محققة لذلك حرمها الله.

وأخذ في الفصل العشرين يبين أن التمرين العملي في المدارس لا بد منه، لأن ذلك مقدمة للتمرين في أمور الحياة العامة في المنزل وفي السياحة.

وأخذ في الفصل الحادي والعشرين يبين أن التربية تشمل كما تقدم على عناية الوالدين أولاً، وعناية المدرسين ثانياً، وعلى الهداية في أعمال الحياة ثالثاً، في تهذيب الناس وفي نظام الأسرة ونظام السياسة العامة.

وفي الفصل الثاني والعشرين يقول: إن التعليم إما عام وإما خاص. وأطال في ذلك.

وفي الفصل الثالث والعشرين يقول: إن التعليم العام مكمل للتعليم الخاص في المنارل.

وفي الفصل الرابع والعشرين أبان صعوبة التعليم المنزلي، ثم حكم أن التعليم يستمر إلى السنة السادسة عشرة من الحياة، وبعد ذلك يعلم كيف يتعقل هو بنفسه، وعلى المدرس أن يهديه السبيل في تعليمه حتى يكتمل بنفسه تحت إرشاده، وأبأن أنه في أول أمره يكون تأديبه عملياً، فإذا كبر وعقل أعطي الحرية في الاختيار بنفسه مع تعليمه احترام غيره بحيث لا تضر حريته بحرية غيره، ويعلم كيف يضبط عواطفه بنفسه لا بالخوف، حتى يكون ذلك نبراساً له في مستقبل حياته.

ثم أبأن أن التربية من نتائجها ما يلي: تهذيب النفس وصلاحيته لرعاية المنزل وتدبير الأمة، وموافقة الحياة العامة، والنظر لخير الإنسان العام، فالأول شخصي، والثاني منزلي ومدني، والثالث للإنسانية العامة. اهـ.

هنا ما أردت نقله من الكتاب المسمى «كنت في التعليم» إذ ترجمت أكثر المقدمة وعسى أن أترجم بقية الكتاب في مقام آخر.

هذه أيها المسلمون آراء الأستاذ «كنت الألماني» الذي تحترمه الأمم حولنا. ولم أنقل هذا إلا لأريكم أيها المسلمون الآراء الشائعة في أوروبا الآن. وأفضل ما ذكرت الآن فيه النفع العام، فهو

يحرص على أن يكون الإنسان الواحد مريداً للخير للأمم الإنسانية جميعاً، وهذا هجب جداً، وكيف يقول «كنت»: إن الإنسانية كانت وحشية ولما تعلموا الكتابة ابتدأت حياتهم الدنيوية وهامي ذه المدنية ارتقت ولم تبلغ النهاية. فإذا كان أولئك المتوحشون قد حاولوا الكتابة حتى نالوها، أفلا نحاول نحن الرقي حتى يستخرج الإنسان كل قواه الكامنة بجذء كما استخرجت قوى الحيوان بغيريته، وهالك يصل الإنسان إلى مقام عال وسعادة شريفة.

فيا عجباً أليس هذا تفصيل لقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤] ألم يستزل في أول سورة «العلق»: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق: ١] الذي عُلِّمَ بِالْقَلَمِ ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٤] فذكر أولاً القلم، وثانياً تعليم الإنسان ما لم يعلم. وهل هاتان الجملتان إلا ملخص ما ذكره «كنت». أليس القرآن ﴿ءَأَنْتَ بَيِّنْتَ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أَوْثَرُوا الْعِلْمَ﴾ [المكوت: ٤٩] إذن كل ما وجدناه قولاً حقاً في صدور العلماء فهو تفسير للقرآن. وهامي ذه آية: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَفِيدُ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الرمر: ٩٠] قد فصل بعض معناها في كتاب العلامة «كنت» فهذه الآية لا نهاية لمعانيها وهذه بعضها.

هاهو ذا «كنت» الألماني يقول ها ما كتبه في سور كثيرة: إن المسلمين يجب عليهم أن يرتقوا أولاً ثم هم يقومون بالخير العام للأمم، لاساً جعلنا ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]. انظر في سورة «إبراهيم» في آية: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيْمَنِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: ٥] وفي آية: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً﴾ [طه: ١١٤] في سورة «طه»، فهالك نحمد تفصيلاً لهذا المقام. وليعلم المسلمون أن «كنت» وأمثال «كنت» يكتبون ذلك بعقولهم وفطرتهم الإنسانية، ونحن نكتب بعقولنا وفطرتنا مع ديننا فإذا كان هؤلاء بعقولهم أدركوا أن الإنسانية كلها إخوان وأنهم يجب عليهم أن يرفعوها فكيف بنا نحن؟ فلنا عقول كما لهم. ولكننا نزيد ما نديننا بأمر بجد الإنسانية جمعاء، فهذه ميزتنا وهذه هي التي ستحمل قراء هذا التفسير وغيره أن يكونوا: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، لأن المدنية الأوروبية ناقصة، فليكن الكمال في مدينتنا المستقلة. أليس ما يقوله العلامة «كنت» بعض تفسير قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]. ألم يؤذن بلال الحبشي في الكعبة بمحضر من أهل مكة الدهن لا يرون في الأرض من يساووهم.

إن الإسلام سوى بين الأمم ونحن أتباعه فلنكن نحن حراساً على كل أمة متى ارتقينا، ونحن الآن في مبدأ الحياة. ها هنا اطلع صديقي العالم الذي اعتاد أن يحدثني في هذا التفسير فقال لي: حسن ما كتبت عن الأستاذ «كنت» الألماني، وحذير بك أن تذكره ها لأن مشربه مشرب الإسلام.

الإسلام جاء لرفي الإنسانية كلها والتعارف مع الأمم كلها، والمسلمون كانوا: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] كما قدمت ذلك فقلت: نعم فقال: ولكنني رأيت في كلامه ما يدل على الطعن في الأمراء فما الداعي لذلك؟ وهل أمراء المسلمين على هذا النمط الذي ذكره. إنا إذا لم نطبق العلم على أحوالنا فلا فائدة منه ومتى عرفنا ذلك فهمنا أيكون العلم تبعاً لأمرائنا أم ندرس

نحن فلا نتكل عليهم كما يقول هو . وقصدي من هذا السؤال أن يكون عندنا ذكر من التاريخ حتى نستشير به . فقلت : ليكن الكلام في زيرجدين :

الزيرجدة الأولى : في ملخص أمراء ألمانيا الذين ذكرهم « كنت » .

الزيرجدة الثانية : في إجمال أحوال أمم العرب قديماً وحديثاً ، وكيف سطا الترك عليهم وسلبوهم ملكهم ، وكيف كان الحكم في مصر لهم ، وكيف ترقى البلاد المصرية في أيام المغفور له محمد علي باشا ، وكيف كان رقيها تبعاً للحكومة ، وكيف دخل الإنجليز بلادنا ، وكيف كان ذلك تبعاً لنقص التعليم ، وكيف تعلم المصريون بعد الاحتلال تعليمًا شعبيًا لا تعليمًا حكوميًا ، وكيف ظهرت ثمرة هذا ولم تظهر ثمرة التعليم الأول ، وكيف كان ذلك كله موافقاً لكلام الأستاذ « كنت » الألماني . ثم كيف كان القرآن والحديث ينصان على هذه الطريقة ، وهي أن التعليم لا بد أن يكون عاماً والشعب هو الذي يقوم به ، وبيان ما جاء في الأحاديث من الحث على العلم وفضله ، ثم أتبع ذلك كله بما جاء في الفصل الثالث من المقام الأول ، وهو أن بعض الملوك أحبوا العلم وتركوا زينة الحياة الدنيا ، والذي علمهم علماء تعلموا بطريق الشعب لا بطريق الحكومات لأن تعليمها ناقص . فلأبدأ بالكلام على الزيرجدة الأولى فأقول :

الزيرجدة الأولى

في فدلكة الكلام على أمراء ألمانيا بمناسبة كلام « كنت » عنهم

إن أهل ألمانيا فرع من العائلة « الآرية » وكانوا قديماً ليس لهم منازل بل يسكنون قرى كلها أخصاص - جمع خص - وهذه الأمة لم تنوطن أوروبا إلا بعد سقوط المملكة الرومانية ، ولم تكن هذه البلاد الألمانية إذ ذاك إلا موطن للحيوانات المفترسة ، ولا تصلح إلا للصيد والقتل ، ومناخها رطب كثير الضباب وأرضها كثيرة السباح ، ولكن هم أصلحوها فيما بعد ، وهؤلاء القوم كانوا قائل لم تجتمع إلا في الزمن الذي ذكرناه ، فهناك اتحدوا ، وكان لكل قبيلة ملك يعتقدون فيه أنه من نسل الإله « أودين » ما عدا العكصونيين ، وكان جلّ اعتمادهم على الصيد والحرب ، ثم أخذت ترتقي رويداً رويداً إلى أن حصل لها الذل من فرنسا نحو سنة ١٨١٠ ، فظهر الحساس في البلاد وارتقى التعليم ثم انتصرت وفازت ، والعنصر في رقيها إذ ذاك إنما هو لمملكة بروسيا ، فإن القوم أدركوا أن « بونابارتو » وضع الأمة الألمانية في أدنى الدرجات وأذلها ذلاً شديداً ، فمساعدة الوزير « سطين » للملك إذ ذاك حصل إصلاح عظيم ، فالرق أبطل ، والحقوق الوطنية أعطيت للجميع ، فانتعش الشعب انتعاشاً لم يعهده من قبل . ولما شاع ذلك أدرك نابليون بونابارتو أن ذلك الإصلاح موجه للاستعداد للمحاربة فرنسا ، فضغط على الملك « فريدريك » فعزل وزيره الأعظم المذكور وهو « سطين » لأنه عدو لفرنسا ، فتجأ بتعبه إلى روسيا ، ومع ذلك لم يقف الإصلاح بعد ذلك وصار للتعليم قواعد وقوانين لم تكن من قبل ، وحصل هناك اتحاد يسمى اتحاد الحقيقة ، ودخل فيه ألوف وألوف وأخصصهم المدرسون والصفية ، وكلها موجهة لتحرير الوطن من نابليون وفرنسا التي حددت الجيش بما مقداره (٤٢) ألفاً . فسارت بروسيا على هذا التحديد ، ولكنها كانت تعلم قوماً وثأني بآخرين بدلهم حتى عم التعليم

الحربي روسيا، وانتصرت وفازت ألمانيا. وهي وإن انتصرت كان التجاسد لا يزال كثيراً بين الأمراء والولاة، إذ هي (٣٩) إيالة، وأمراء الأيالات كانوا ظلمة، وقد وعدوا رعاياهم إذا قهروا نابليون أعطوهم الحرية والاستقلال. فلما قهروه وانكسر الفرنسيون وجلس نابليون في جزيرة القديسية «هيلانه» نسي أمراء ألمانيا عهودهم ووعدهم واستمروا في الاستداد والظلم، ولكن الأمير الذي مال لتحرير رعيته من الظلم وحده موافقاً بمعهد هو «فريدريك غليوم» صاحب بروسيا التي هي أكبر إيالة في ألمانيا، ولكنه لم يفعل شيئاً إلا أنه اكتمى بترتيب المجالس في كل مديرية.

هنالك قامت قيامة الأساتذة في المدارس والطلبة ونادوا بطلب الحرية وقاموا على الحكومة، فكلت بهم الحكومات ومنعوهم من الخطب والكلام فزاد الطين بلة، فقاموا يهدمون صروح أمرائهم حتى إن أمير إيالة «برونسويك» هو الدوق المضروب عليه من الشعب فرهارياً ليجو بنفسه، وهكذا في سنة ١٨٤٨ انعجرت الثورة الفرنسية الثالثة في باريس وانتشرت بسرعة في داخل ألمانيا، فطلب الناس تشكيل حكومات حرة وأن يتم الاتحاد الجرمانى، وقام أهل برلين بثورة بالسلاح. وفي ١٣ مارس سنة ١٨٤٨ وقعت حرب بين الأهالي والعسكر في برلين فتردد الملك في أمره طويلاً. وفي ١٧ منه وعد بالحكومة المنظمة فطلب الأهالي إخراج العساكر من برلين. وفي ١٨ منه ازدحم الناس أمام السراي فما أطلقت رصاصتان من جهة مجهولة حتى قامت الحرب على ساق وقدم بين الجنود والأمة، واستمرت أكثر مدة الليل فهلك فيها كثير من الأنفس. هنالك في اليوم الثاني سلك الملك بمطالب الأم وأخرجت الجنود من برلين. فسلم الملك الأمر لأخته، وبعد أخذ ورد التأم مجلس عام من ٥٠٠ جرمانى في مدينة فرنكفوت في ٢١ مارس من تلك السنة بصفة برلمان وقتي، وهكذا استمرت ترتقي إلى الآن.

هذا أيها الذكي القول المجمل في أمراء ألمانيا ذكرته لتعلم لماذا ترى «كنت الألماني» يظهر نقص الأمراء في تعليمهم شعوبهم وعدم إخلاصهم وأنهم قوم مراؤون، وأنا موقن أن هذه النظرية السطحية في أمراء الألمان تعرفنا أمرين: الأول لماذا تحامل عليهم العلامة «كنت». الثاني: أن سيرتهم تعرفنا لماذا تأخر المسلمون وكيف كان تقصير أمرائهم في تعليمهم هو أصل العيب والنقص في تعليمنا وتأخرنا وذلك هو الذي أذكره في الزبرجدة الثانية.

الزبرجدة الثانية: في أحوال أمم العرب قديماً وحديثاً إلى آخر ما تقدم

اعلم أيديك الله أن الأمم الإسلامية جعلها الله في الأرض لتكون نبزاً للأمم، ولقد تم ذلك في العصور الأولى وبلغوا المشرقين والمغربين، ولكنهم لما جهلوا مركزهم في الأمم وإنهم لم يجعلوا كذلك لأجل قضاء شهواتهم بل هم نافعون للأمم، وجعلوا الأموال لجرد الرينة والتفاخر وظلموا عباد الله، غر الله عز وجل على عباده وطرده أبناء العائدين من بلادهم وسلط الترك على أكثر بلاد العرب التي هي منبع العلم في العالم قديماً، فكسروا شوكة العراق والشام ومصر وشمال أفريقيا، وهكذا توغل الترك في ظلم الأمم العربية وحكموهم باسم الدين، جزاءً وفقاً لما فعل أسلاف آبائنا العرب المتأخرين بعد القرون الثلاثة الأولى، كما تراء موضحاً في آية: ﴿إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَ أَهْلِهَا أُدْأَةً﴾ [النمل: ٢٤] الخ، إذ ترى هناك أنهم ظلموا الأمم بعد القرون الثلاثة الأولى فأزال الله

ملكهم لأنه رحيم وعدل وحكيم ، فهؤلاء الترك لما سلبهم الله على بلادنا نحو ثلاثة قرون حكمها بعد ذلك المغفور له محمد علي باشا ، وأخذ يراقبها هو ونسله نحو (٥٠) سنة ، ففتح المدارس وقاد الجيوش وفتح الممالك ، ولكن ماذا حصل بعد ذلك ؟ ظهر فيهم كلام العلامة « كنت » المتقدم ، فالتلميذ يتعلم لمقصد الحاكم لا لمقصد العلم نفسه ولا لترقية نفس الشعب ، بل الشعب كان يتعلم باسم الأمير ولغايات مقاصده ، وبعبارة أخرى : تعليم خال من الحرية ، والتعليم إذا خلا من الحرية كان ضيلاً ، لذلك لم يكن في البلاد مدارس حرة مطلقاً .

فلما كانت سنة ١٨٨١ قام رجل جندي وهو أحمد عرابي باشا ، وهل تعلم هذا في المدارس ؟ كلا . بل هو جندي فلاح تعلم قليلاً من الدين وارتقى بنشاطه وخضع له الضباط المتعلمون في المدارس الحربية في مصر وألمانيا وفرنسا ، والأمة مقهورة والمتعلمون فيها أذلاء لا حرية لهم . فلو كان لهم حرية لقام بالثورة الضباط المتعلمون في المدارس الحربية ، ولكن الثائر جندي فلاح رأى الظلم فقام لحرره . قام بطالب بحرية أمته ، ولكن أمته لا تزال جاهلة والجاهل جبان ذليل ، فماذا حصل ؟ قام أكثر المتعلمين واتبعوا الخديوي الذي اتحد مع الإنجليز ، وهناك انقسمت الأمة وحصلت الخيانة ودخل الإنجليز ، فماذا يصنعون ؟ ضيقوا دائرة العلم ، فماذا تفعل الأمة ؟ هنا امتنعت بصائرهم فأخذت تعلم أولادها ، لأنه أيقظها أمران : التعليم الحكومي السابق ، والثورة العربية . فأخذت ترسل أبناءها للخارج وفتحت المدارس الأهلية وانتشرت الجرائد فيها ، فاستيقظت في (٤٠) سنة فقامت بثورة ضد الإنجليز ، فأعطوها الاستقلال الداخلي . فهذا إنما جاء بسبب تعليم الشعب نفسه بنفسه ، والمتعلمون أنفسهم هم الذين قاموا بالثورة . فأما تعليم الحكومة الذي سبق الاحتلال ؛ فإن الثائر جندي لم يدرس في المدارس ، فلما صدق على الأمة الألمانية صدق على الأمة المصرية من حيث إن تعليم الحكومة تبع أهواء الملوك والأمراء لا يكفي لرقى الأمة . إذن يجب أن الشعب هو نفسه الذي يصطلح بأمر التعليم ، وهذا هو الدين الإسلامي .

أيها المسلمون : ها هي ذه ألمانيا منذ قرن كانت مهسومة الحقوق ، أذلها ملوكها ومنعها الحرية ، فجاهدوا وارتقوا . والذي أسرع في رقيهم إذلال فرنسا لهم ، فكان ذلك من أسباب تحريرهم ، والأمم الإسلامية لم تكن العقبة في سبيل حريتهم واحدة بل ثلاث عقبات : عقبة الملوك ، وعقبة أكبر شيوخ الطرق وقد أوضحت هذا المقام في سورة « الكهف » عند آية : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ تُخِذُ الْفَاسِقِينَ عَشِيرًا ﴾ [الكهف : ٥١] ، وفي سورة « سبأ » عند آية : ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَتَوْفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ [سبأ : ٣١] الخ ، وفي سورة « الشعراء » عند الكلام على السحر . وعقبة الدول المستعمرة .

وها هم أولاء الباطنية الذين علمهم « حسن بن الصباح » في أواخر القرن الخامس الهجري كانوا يحرمون على أتباعهم النظر في العلم وعدوه ذنباً . وها هم أولاء شيوخ الصوفية في كل زمان ومكان يحضون على ترك العلم ولا يرون طريقاً للناس إلا بصائحتهم ، وهذه أكبر العقبات في نهوض المسلمين ، وها هم أولاء ملوك بني عثمان كانوا هم أهم السبب في نقص التعليم في ديار الإسلام ، وها هي ذه أمم أوردتها ما دخلت بلداً إلا جعلت أهلها جهلاء خيفة أن يطالبوا بحقوقهم .

اللهم إن هذه العقبات الثلاث هي المانع من رقي المسلمين، وأنا أقول: بانتشار مثل هذه الآراء في هذا التفسير وغيره في بلاد الإسلام تزول هذه العقبات، وسيكون استعمار الأوروبيين من أهم أسباب ظهور الحماسة في قلوب الشعوب الإسلامية. وهأنذا أوضحت الأمر للأمم الإسلامية، وأنا موقن أن هذا سببتم فيها، وهذا هو الذي حثت عليه الأحاديث النبوية الشريفة، والحمد لله رب العالمين.

نفحات الحكمة

لما ترجمت هذا الموضوع وكنته هو وما بعده اشرح صفري انشراحاً تاماً بحسرة عظيمة، وبينما أنا سائر بعد ذلك في شارع السيدة زينب الذي أمام الباب الغربي للمسجد الزينبي بمصر في يوم من أيام شهر سبتمبر سنة ١٩٣٠ أثناء طبع هذه السورة وكان ذلك ضحى، إذ سمعت نفحات موسيقى تصدح في دكان لجلب المشتريين، فخيّل لي في أقل من لمح البصر أن هذه حفلة أسس في أمم إسلامية بعد عشرات السنين قد انتظم التعليم عندهم وقرؤوا أمثال هذا التفسير وأصبحوا أرقى من الأمم الإسلامية الحالية فهم لذلك مبتهجون بنعمة العلم والحرية لا أنهم مستعدون للعرجة مثل كثير من المسلمين الحاليين لجهلهم، وهذا الخيال المفاجئ لي أوقفني ثواني وأنا بهج طرب فرح، واغرورقت عيناى باندموع، ومن عادتي أن لا أظهر ما يجيش بخاطري مثل هذا لأن هذه خواطر لا تتعدى صاحبها، وما أقفت من غشيتي السائرة أتممت المسير.

هذا ومن عجب أن الأمم الإسلامية الحاضرة لو علموا أن هولندا والدانيمارك والسويد والرويج قد قطعوا أشواطاً بعيدة في التعليم وعمموا لأفراد الشعب، وبعض ولاياتهم قد أقفلت محاكم جناباتها كما مر قريباً، فهم إذن أرقى من المسلمين الحاليين أخلاقاً وأدباً، أقول: لو علموا ذلك لدهشوا أشد الدهش، وقالوا: كيف يكون ديساً أول ما نادى بالتعليم العام وأجابت دعوته أمم أخرى والمسلمون نيام، اللهم إني أبرأ إليك من الكتمان، وأسألك أن توقف المسلمين للتعليم العام. اهـ.

زبرجدة

فيما جاء من البحث على العلم في الأحاديث الشريفة

نذكر هذا الفصل حتى يعلم المسلمون أن ما يسمعون من الأحاديث في الخوض على العلم الموجه للناس عامة، لا أنهم يتكلمون على ملوكهم، هو آخر ما وصل إليه نوع الإنسان الآن بعد حروب دامت سنين وسنين، وأن ألمانيا التي يصرب بها المثل في العلم لم تهتد إلى النتائج التي جاءت بها الآيات، وهذه الأحاديث التي سأذكرها، إلا بعد قرون وحروب طاحنة سالت فيها الدماء، وهذه الأحاديث بين أيدي المسلمين ولكنهم يقرؤونها لجرد التبرك ومجرد العلم، أما العمل فلا، فحق على المسلمين قول أبي الدرداء لرياد بن لبيد الأنصاري فيما سيأتي، لما سأل الثاني الأول قاللاً. كيف يعتدس العلم منا وقد قرأنا القرآن، فوالله لتقرئته أولادنا ونساءنا. فقال: ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تغني عنهم الخ. فهناك الأحاديث التي وعدتك بها من كتاب «تيسير الوصول للجامع الأصول» تحت العنوان التالي، وهذا نعه:

كتاب العلم: وفيه سبعة فصول

الفصل الأول: في فضل العلماء

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رحلان عابد وعالم. فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. أخرجه الترمذي وصححه وفي رواية له ثم قال: إن الله تعالى وملائكته عليهم السلام وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها والحيثان في البحر يصلون على معلم الناس الخير.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. أخرجه الترمذي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم عند الله تعالى؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: يوسف بن الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فمن معادن العرب سألتوني. قالوا: نعم. قال: فخيرهم في إجماعية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخرجه الشيخان.

وعن عبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل الفقيه في الدين أن احتج إليه نفع وأن استغنى عنه أغنى نفسه. أخرجه رزين.

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة من سنتي أميتت بعدي فقد أحبني، ومن أحسني كان معي. أخرجه رزين.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقاً يطلب به علماً سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيثان في جوف الماء. وإن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أخرجه أبو داود وهذا لفظه والترمذي.

الفصل الثاني: في البحث عليه

عن حميد قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. أخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي عن ابن عباس.

وعن أس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. أخرجه الترمذي. وفي أخرى له عن سبخرة مرفوعاً: من طلب لعلم كان في كرامة لما مضى.

وعن عتبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا قبل الطباين يعني قبل الذين يتكلمون بالظن. أخرجه رزين وعقوله البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض، أخرجه الترمذي. وعن ابن مسعود بمعناه. وزاد رزين: وإن مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض كمثل البرنس الذي لا رأس له.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن يشع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون متناه الحمة. أخرجه الترمذي.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الحكمة صيانة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها. أخرجه الترمذي.

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أخرجه أبو داود. الآية المحكمة: هي التي لا اشتباه فيها ولا اختلاف وما ليس بمنسوخ، والسنة القائمة: هي الدائمة المستمرة التي العمل بها متصل لا يترك، والفريضة العادلة: هي التي لا جور فيها ولا حيف في قضائها.

وعن أبي واقد الليثي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أحدهما فرجة في الحذفة فجلس وجلس الآخر خلفهم، وأما الثالث فذهب مدبراً، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أحبركم عن النمر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله تعالى به. وأما الآخر فاعرض فاعرض الله تعالى عنه. أخرجه الثلاثة والترمذي.

الفصل الثالث: في آداب العلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. أخرجه أبو داود والترمذي وهذا لفظه. والمرد بذلك العلم الذي يلزم تعليمه ويتعين فرضه، ككافر يسأل عن الإسلام والدين، وكحديث عهد بالإسلام يسأل عن الصلاة، وكعن جاء مستفتياً في حلال وحرام فيلزمه تعليمه وجوابه، ومن منعه استحق الوعيد، وليس الأمر كذلك في نوازل العلم التي لا يلزم تعليمها.

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي بهداك رجل واحد خير لك من حمر النعم. أخرجه أبو داود.

وعن أبي هارون العبدي قال: كنا بأبي سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول: مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم استوصوا بهم خيراً. أخرجه الترمذي وضعه. وعن يزيد بن سلمة قال: قلت يا رسول الله: إني سمعت منك حديثاً كثيراً أخاف أن يسيبي أوله آخره، فحدثني بكلمة تكون جماعاً. فقال: اتق الله فيما تعلم. أخرجه الترمذي وزاد رزين: واعمل به. يقال: كلمة جماع، إذا جمعت كلمات.

وعن عمر رضي الله عنه قال : لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضييع نفسه . أخرجه البخاري تعليقاً .

الفصل الرابع: في آداب العلم والتعلم

عن عكرمة ، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدث الناس مرة في الجمعة ، فإن أبيت فمرتين ، وإن كثرت فثلاثاً . ولا تحمل الناس هذا القرآن . ولا ألفينك تأتي قوم وهم في الحديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتعلمهم ، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه ، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ، فإنني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك . أخرجه البخاري .

وعن علي رضي الله عنه قال : حدثوا الناس بما يعرفون ، أنحبون أن يكذب الله ورسوله . أخرجه البخاري .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة . أخرجه مسلم .

الفصل الخامس: في رواية الحديث ونقله

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً فبلغه كما سمعه ، فرب مبلغ أوعى من سامع . أخرجه الترمذي وصححه . نضر الله امرءاً - بتخفيف الصاد وتشديدها - معناه : حسنه وجمله .

وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلغوا عني ولو آية . وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . ومن كذب علي معتداً فليتبوأ مقعده من النار . أخرجه البخاري والترمذي . قوله : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ليس فيه إباحة الكذب في الإخبار عنهم ورفع الإثم ممن نقل عنهم كذباً ، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ ، وإن لم يتحقق ذلك بنقل الإسناد لأنه أمر تعذر لبعد المسافة وطول المدة .

وعن محمد بن الربيع رضي الله عنه قال : عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة مجها في وجهي من دلو من بشر كانت في دارنا وأنا ابن خمس سنين . أخرجه الشيخان . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين : فأما أحدهما فبثته فيكم ، وأما الآخر فلو حدثتكم به لقطعتم هذا البلعوم . أخرجه البخاري . وقال : البلعوم : مجرى الطعام .

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : لو صنعت الصمصامة على هذه - وأشار إلى قفاه - ثم ظننت أنني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها . أخرجه البخاري تعليقاً . الصمصامة والصمصام : السيف .

الفصل السادس: في كتابة الحديث

عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كتبت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهني قريش وقالوا : تكتب كل شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر

ينكلم في الرضا والغضب . فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأوماً بإصبعه إلى فيه ، وقال : اكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يحرج منه إلا الحق . أخرجه أبو داود .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شكى رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني لأسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استمع بيمينك ، وأوماً بيده إلى الخط . أخرجه الترمذي .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر قصة في الحديث ، فقال أبو شاة : أكتبوا لي يا رسول الله ؟ فقال : اكتبوا لأبي شاة . أخرجه الترمذي وصححه .

وعنه رضي الله عنه قال : ما كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثاً مني إلا ما كان من ابن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب . أخرجه البخاري والترمذي .

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهود بالسريانية . وقال : إني والله ما آمن يهود على كتابي ، قال : فوالله ما مري نصف شهر حتى تعلمته وجدت فيه ، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم إليه . أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي .

وعن المطلب بن عبد الله بن حطاب رضي الله عنه قال : دخل زيد بن ثابت إلى معاوية رضي الله عنهما فسأله معاوية عن حديث فأخبره به ، فأمر معاوية إنساناً يكتبه . فقال زيد : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نكتب شيئاً من حديثه ، فمحاها . أخرجه أبو داود .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن ، ومن كتب شيئاً غير القرآن فليمحاه . أخرجه مسلم . والإذن في الكتابة ناسخ للمنع منه بإجماع الأمة على جوازه ولا يجتمعون إلا على أمر صحيح ، وقد قيل : إنما نهى أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة فيخلط به فيشبهه .

الفصل السابع : في رفع العلم

عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً فينتزعه من الناس ؛ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فصلوا وأضلوا . أخرجه الشيخان والترمذي .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخص ببصره إلى السماء ثم قال ، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقفروا منه على شيء . فقال زياد بن نبيد الأنصاري : كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن . فوالله لنقرئنه أولادنا ونساءنا . فقال : ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء المدينة . هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فما تفني عنهم .

قال جبير : فلفيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقلت : ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء رضي الله عنه . فأخبرته الذي قال ، فقال : صدق فإن شئت أخبرتك ما أول علم يرفع أول علم يرفع من الناس الخشوع ، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلاً خاشعاً . أخرجه الترمذي .

شخص ببصره : إذا نظر إلى شيء دائماً فلم يرد عنه نظره كنظر البهوت والنعس عليه . والاختلاس : الاستلاب وأخذ الشيء بسرعة . والشكل : فقد الأم ولدها .

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى أبي بكر بن حزم : انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكبه ، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء . ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليفتشوا العلم وليجلسوا له حتى يعلم من لا يعلم ، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرّاً . أخرجه البخاري ترجمة . يفتشوا : يظهرها .

انتهى من كتاب « تيسير الوصول لجامع الأصول » . وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني من المقام الأول ، والحمد لله رب العالمين .

الفصل الثالث : من المقام الأول

في الكلام على الملك والوزير اللذين أحبا العلم والحكمة وزهدا في الملك

جاء في كتاب إخوان الصفا ما نصه :

حكى أن ملكاً من ملوك الفرس كانت له نعمة ظاهرة وهبة قاهرة وسلطان عظيم وملك كبير ، وكان له وزير له رأي وعزيمة قد رأى السعادة في تدبيره والكفاية في توزيعه ، قد كفاء أمر التدبير مما يحتاج إليه ، فهو مشغول ببلذته وتناول نهيمته في لذة من عيشه وأمان من مصائب الزمان وحوادث الأيام ، والوزير يورد ويصدر بحميد رأيه وجميل نيته وحسن طويته ، فأقام الملك على ذلك مدة من دهره وبرهة من عمره .

فلما كان في بعض الأوقات عرض للملك علة كدرت عليه عيشه ونعمت حياته فتغير لونه وهزل جسمه وضعفت قوته ، واشتغل من تلك العلة واستدعى وزيره وقال له : قد ترى ما نزل بي من هذه العلة التي قد حالت بيني وبين اللذات حتى قد غميت الموت وملئت الحياة ، فرق له الوزير وبكى عليه ، ثم خرج فجمع الأطباء والتمس الدواء ، ولم يدع مستطاعاً ولا معزماً ولا صاحب نجاة وكهانة إلا أحضره وأعلمهم علة الملك وما يجده من الألم والوجع وأنه يشكو ضربان جسده والتهاب حرارة في قلبه وكبد ، فكل قال وما أصاب وعمل وما أفلح وعالج فما أنجح ، واشتدت تلك العلة بالملك ، واشتغل الوزير بذلك عن تدبير المملكة وسياسة الخاصة والعامة من خدم المملكة ورعيها ، واضطربت الأعمال وعصت العمال وكثرت الخوارج في أطراف المملكة وأقاصي الدولة ، فعظم ذلك على الوزير ونحير وخاف على الملك الهلاك ، فعاد إلى جمع الحكماء وإحضار العلماء ومن قدر عليهم من الشيوخ القدماء ، وأعاد عليهم القول واستدعى منهم الجواب . وكان فيهم شيخ كبير قد عرف وجرب ، فقال : أيها الوزير ، إن العلة التي بالملك معروفة بظاهرها خفية بباطنها ، ومثل هذه العلة لا تكون إلا عن حالين :

أحدهما في النفس والأخرى في الجسد ، فالذي في النفس ينقسم قسمين : فأحدهما يختص بالنفس الناطقة والقوة العاقلة والآخر يختص بالنفس الحيوانية والقوة الشهوانية ، والذي يختص بالجسم أيضاً ينقسم قسمين : بالحر واليس ، والآخر وهو البرد والرطوبة .

وأما ما يختص بالنفس الناطقة فهو العكر في المدح جل جلاله وما أبدع ، والخيرة فيما خلق وبراً وأنشأ ، وإعمال الروية وإجالة الفكر في كيفية الابتداء والانتهاء وما شاكل ذلك من الأمور الإلهية ، فإن النفس إذا غرقت في هذا الأمر وانعلقت عليها أهواؤه وتعلت أمسابه ؛ ضاقت وحرجت فأحرقت طبيعة الجسد ، فضعفت القوى الطبيعية عن تناول الغذاء وحدث بالجسم ما ترى من الضعف والتغير والهزال والضعف ، ولا يزال ذلك كذلك يتزايد مادامت تلك العلة مستدامة والخاطر مشغولاً بها والأبواب عليه منغلقة والأسباب متعذرة ولا يجد من يفتح عليه ما انطلق من أهواؤه ويسهل ما صعب من أمسابه .

وأما القسم المختص بالنفس الحيوانية والقوة الشهوانية فكالعشق للصورة البهيمية من النساء والصبيان والأحداث والمردان ، مثل ما يحدث للعاشق إذا غاب عنه معشوقه وحيل بينه وبين محبوبه ، فيظهر به من الضعف والتغير ما يكون به تلف الجسد وانحراف المزاج وفساد البنية ، وربما دخل عليه زيادة أدته إلى الماليخوليا ، واحترق ووصل المرض إلى شفاف قلبه فهلك وباد ، وإما ما يكون في الجسد من العلل العارضة من جهة الطبائع الأربع ، فإن لكل علة تحدث من فساد المزاج وغلبة الطبائع بعضها على بعض فله علامات يستدل بها على تلك العلة ومواضع يقصد بالأدوية إليها ، ولا يجب للطبيب الخاذق أن يبدأ بدواء العليل إلا بعد السؤال له عن السبب في تلك العلة ما هو ، وكيف كان وعما كان وما أصابه ، أموشىء من المأكولات أسرف في أكله ، أم مشروب أتلف في شربه ، أو غم عرض له ، أو هم دخل عليه ، أو حال اشتغل به قلبه وفكره ، أو صورة حسنة رآها فوقع في قلبه ثم حيل بينه وبينها ومنع من تناول لذاته منها ، وأي موضع يجد الوجع من جسمه ، وبماذا يختص من أعضائه ، وأي شيء يشتبه وأي حديث يلعبه ويرضيه وأي سماع يطربه ، فإذا أخبر العليل طيبه بشيء مما ذكرناه إذا سأله ؛ وكان العليل صحيح العقل ؛ أرداد الطبيب الماهر علماً به ، واستشهد على ما أخبره لفظاً بما يدل من البرهان عليه بالحس ، وما تبين له من صحة النبض مما يستدل به على صحة ما أورده المريض ، ويسترشد الطبيب على قول المريض وشهادة النبض بشاهد آخر وهو الماء ، فإذا اتفق النبض والماء مع شكوى المريض فقد عرف حيثنذ الطبيب العلة وما يختص بها من الأعضاء ، فإن يقله إحدى الطبائع وضعفت الأخرى أرسل إلى ذلك العضو ما يوافق طبيعته ويلتئم قوته ، لينقمع به ضده الذي يضايقه في مكانه بالملاطفة والتدريج ، ولا يحمل عليه بالدواء الحاد في أول دفعة ، فإنه ربما أحدث له ذلك فساداً لا يرجى إصلاحه ، والمثال في ذلك النار المشتعلة في الخطب أول ما وصلت إليه ، فإنها إذا قويت وألقي عليها الماء ازدادت حرارتها وقويت بخاراتها فأنلفت ما وصلت إليه واحتوت عليه ، فاسأل أيها الوزير عن هذه العلة كيف كانت وما السبب فيها ، والحال الموجب لها ، فلعلنا إذا عرفنا ذلك نتداركه بالملاطفة وحسن التدبير إن شاء الله .

قال الوزير : أيها الحكيم إن في أدب وزراء الملوك ؛ ومن الواجب على من صاحب الملوك أن لا يبدؤهم بالسؤال لهم مما لا يجب له السؤال عنه ، ولا يهجم عليهم بذلك إلا أن يبدؤوه به ، ولا يطلب الدليل على ما يقولونه ، بل يستمع ويصدق ويسلم إليهم في جميع أمورهم ، ولا يعترض عليهم في

أفعالهم وأعمالهم ، وأنا أهاب الملك وأخاف منه أن أسأله عن شيء لم يده ، وحال يخطبها ولم يطلعني عليها ، لا سيما في أمر نفسه وجسمه . قال الحكيم : أيها الوزير إنه لا سبيل إلى شفائه ومعرفة دوائه إلا بعد الإبانة عما ذكرته لك ، وأنا أرى أن سؤالك له عن أمره وما أخفاه من سره يكون سبباً لحياته ولجأته إن شاء الله ، فإذا أعلمك ذلك فاعلمني به واحفظه عنه لئلا تنسى بما يحكيه شيئاً .

ثم انصرف ذلك الشيخ ومن حصر المجلس من الأطباء ونهض الوزير فدخل على الملك ، فلما رآه أنس به وأدناه بقربه ، وسأله هل وجد له دواء وانجى له عند شفاء ، فأكثر الوزير من الدعاء له ، ثم أقبل عليه فسأله عن بدء العلة كيف كان ، وما الذي كان السبب في حصولها به ، فلما سمع الملك من وزيره هذه المسألة التي لم يكن سألها عنها قبل ذلك ؛ أمر من كان بين يديه من خدمه أن يبعثوه ويسندوه ، ففعلوا ذلك ، ثم أمرهم بالبعد عنه ، فلما رأى الوزير ذلك خاف على نفسه وفزع ، واستوى الملك جالساً على فراشه وقال له : اذن مني وأعد هذه المسألة علي وأصدقني ، فإني أرجو الشفاء بصدقك إياي ، وإنك قدرت على الدواء في إزالة الداء إن شاء الله ، فإني لم أسمع منك هذا السؤال قبل هذا ، والواجب على الملوك في أدب المملكة أن لا يبدؤوا من يلزمهم من عبيدهم وخواصهم بكشف أسرارهم ، وبما يحدث منهم في خلواتهم ، وما يجيلونه في أفكارهم ، لا سيما إذا لم يجدوا له أهلاً يكشفونه لهم ويودعونه عندهم ويرجون بهم فتح ما انغلق عليهم بابه وتغلزت أسبابه ، وقد كنت في طوال هذه المدة التي حدثت بي فيها هذه العلة أريد من يسألني عن ذلك فأبديه له ، فلم أجد سائلاً يسألني عن ذلك ، وكلما خدمت من أهت إليه الشكوى وأخرج إليه بما أجد من البلوى صعبت العلة علي وتزايدت المحنة لدي .

فلما سمع الوزير ذلك من الملك تحقق قول الشيخ الحكيم المجرب ، وعلم أنه صدق وأصاب ، قال له الوزير : أرجو أن أكون موضعاً لهذا الأمر وكشف هذا السر ، فقال الملك : إن شاء الله ، ثم ابتدأ الملك فقال : إني كنت في بعض الأيام قد أظهرت نعمة الله تعالى علي ، وأحضرت أجلها لدي ، وأمرت بإخراج ما في خزائني من الجواهر النفيسة والآلات الثمينة مما جمعت أنا في أيامي وما ورثته عن آبائي ، فأحضر بين يدي في خلوة من حشمي وعبيدي وخزائي الذين كانوا نقلوه إلى بين يدي ، فرأيت مظهراً أطرني غاية الطرب وفرحت بها وطربت لها ، وأخذت منها بالصيب الأوفر والخط الأجزل من الغبطة والسرور والجذل والخبور ، فكبرت نفسي وعظم قدري وظننت أنني قد وصلت إلى ما لم يصل إليه أحد ، وأني أسعد من السعداء ، ثم إني نمت فرأيت في منامي كأنني في تلك الحال على أحسن ما يكون وأتمه وأكملته ، وكان رجال دولتي وعبيد مملكتي كلهم قيام بين يدي خاضعون لي ساجدون سامعون لقولي مطيعون لأمري ، وأنا على سرير مملكتي في محل كرامتي ، فبينما أنا كذلك إذ رأيت رجلاً شاباً مليح الصورة حسن الأثواب لم أره من قبل ذلك الوقت ولا عرفته ، وكأنه بالقرب مني ينظر إلي نظراً المستهزئ غير هائب لي ولا خاضع بين يدي ولا مسلم علي ، مستظل بجميع ما أنا فيه ، وكأنه يملك ما لا أملكه ويقدر على ما لا أقدر عليه ويصل إلى ما لا أصل إليه ، ففاظني ذلك منه وكأنني قد هممت بالإيقاع به ، وأمرت به من كان بين يدي من خدمي وأصحابي من جميع أهل مملكتي

ورجال دولتي أن يقمعوا به ، وهو قائم في مكانه يضحك بي ، وكأنهم لم يصلوا إليه ولا قدروا عليه ، وكأنه قد زاد استهزاؤه بي واستزراؤه ولم يهله شيء مما رآه ، فلما رأيت منه هالتي ذلك وأفزعتني ، فقممت من مكاني وتنجيت عن سريري ودبوت منه ، وقلت له : من أنت ومن أين أنت وكيف وصلت إلي ومن أين دخلت علي ؟ فقال لي : يا مسكين يا مغرور سلطان الأرض والملك الجزلي ، أي ملك أنت ؟ إنما أنت مملوك ولست بمالك ، فلم تدعي الحال وترضى لنفسك بالكذب وجميع ما أنت فيه زائل مضحك فان ، وعما قليل يفارقك وتفارقه ، وإنما الملك الملك السعوي والسلطان الإلهي ، فإن بادرت وعملت ما يقرب إلى ربك وصلت إليه وكنت ملكاً بالحقيقة ونلت ملكاً لا يلى ولذة لا تفتى ، فتكون ملكاً بالحقيقة تفعل نفسك إذا زكت روحك إذا صغت ما أنا فاعل ، وتصل إلى مثل ما أنا إليه وأصل ، ثم إنه ارتفع من الأرض وأقبل يمشي في الهواء ويجول في الفضاء إلى أن رأته وصل إلى السماء وعاب عني فلم ير ، وسمعت هاتفاً يقول : لمثل هذا فليعمل العاملون ، فلما رأيت ذلك منه أيقنت أنني لست بمالك وأني مملوك كما قال ، وأني لست بعالم وأني جاهل وأني لست بإنسان وأني حيوان ، ثم انتبهت وأجملت الفكر وأعملت الروية وكثرت تخيلي لذلك الشخص وما قال لي ، ورأيت من مملكته وسعة قدرته والمكان الذي رقى إليه واشتهيت المعرفة بالعمل الذي هو صلة إليه ، فاشتغلت بهذا الشأن عن جميع ما كنت بسيله عن تلك اللذات ، وانقطعت عن جميع الشهوات ، وزهدت في المأكول والمشروب وأقلت أجيل فكري وأقلب نظري في أهل المملكة ورجال الدولة ، فلم أر فيهم من يصلح أن أكشف لهم هذا السر ، ورأيتهم كلهم مشاغل بالخال التي أزرى بها علي ذلك الشخص ، وأني وإياهم محالين وأن الأسماء التي استعرباها لا تصلح لنا ولا تليق بنا وأنها داهية زائلة عابثة وخشيت أن أبدي أمري إلى من ليس هو من أهله فأنسب إلى الجنون وقلة العقل ، فصمت عن الكلام وزادني الفكر والغم والهم والأسف ، فحدث بي من ذلك ما ترى من التحول والتعبير في الصفات ، فهذا هو سبب وجعي ومبدأ علتي ، وأظن أنني خارج من هذه الدنيا بهذه الحسرة إن لم أصل إلى العمل الذي يوصلني إلى ما وصل إليه ذلك الشخص الذي رأته ، وقد خرجت إليك بأمرى وكشفت لك ما أخفيت من سري ، فإن كان لي عندك فرج فمن به علي ، وإن عذمت ذلك فاكتم سري ولا تخرج إلى أحد بشيء منه كما خرجت به إليك من أمري ، لتلا أنسب إلى الجنون وزوال العقل ، فذهب الملك مني ومنك وطمع فيها الأعداء ، لأن علة زوال العقل أصعب العلل ، متعذر دواؤها معدوم شفاؤها ، ولكن قد طمعت أن لي عندك فرجاً لما رأيتك قد سألتني عن هذا السؤال ، ولم يكن هذا من عادتك معي ، ولمعرفتي أن فيك من الأدب الذي يصلح للملوك ما لا يحملك علي مثل ما أقدمت به علي من ابتدائك لي بالسؤال عن سري الذي لم أبده ، فاصدقني كما صدقتك .

قال الوزير : فأعدت عليه ما كان وما جرى من الشيخ الذي أشار علي بذلك وأمرني به ، فقال : علي بالشيخ فقد وضع يده على الداء وأرجو أن يكون عنده الدواء ، فخرجت من عنده وأحصرت ذلك الشيخ وقصصت عليه الحال من أولها إلى آخرها ، فبكى وقال : قد انكشفت العلة وعرفنا دواؤها وقد رنا على شفاؤها إن شاء الله ، ثم نهض معي حتى دخلنا على الملك ، فلما رأى

الشيخ فرح به ورفعته وأقبل عليه وأنس به ، وأقبل يعيد الحديث عليه من أوله إلى آخره ، فأقبل الشيخ على الملك وقال له : إن العمل الذي يوصل إلى مثل ما رأيت لا يكون إلا بعد العلم بتوحيد الخالق جلّ جلاله ومعرفته حق معرفته ، فإذا صح لك ذلك وعلمته ابتدأت تشرع في تعليم العلم المؤدي بك إلى عبادته الموصلة لك إلى جنته ودار كرامته ، وإذا أحكمت العمل بتلك العادة وصلت إلى مرادك وثبت غرضك ، ولا يكون ذلك إلا بعد ترك جميع ما ملكته وقدرت عليه من أمور الدنيا . قال الملك : قد رضيت بذلك وطابت نفسي به ، وقد تعجلت بترك جميع ما كنت فيه ، وتمنيت الموت والراحة من هذا العالم ، فقال الشيخ : إن هذا العلم غير موجود عند أحد في بلدنا هذا وإنما هو موجود بحقيقته عند رجل من الحكماء ، مقامه في إقليم الهند بجبال سرنديب تحت خط الاستواء ، فإن عنده مفاتيح ما انفلق من هذا الأمر وصعب من هذا السر . قال الملك : فأني لي بالوصول إليه والقدوم عليه وأنا على ما ترى من نحول الجسم وضعف القوة وكثرة الأعداء ، وما تراء من اضطراب الخيال وفساد الأعمال وكثرة الخواارج علينا والأعداء لنا ، ونميتهم الوصول بالأدوية إلي وانتزاع ما في يدي من هذه المملكة الفانية والوقفية المضمحلة ، وإن كنت غير متأسف على فقدها ولا حزين على زوالها بعد ما سمعت ورأيت ، وإنما أخشى أن أدرك إذا خرجت منها ويمدت عنها فأقتل وأموت ولا أصل إلى ما يكون به السعادة بعد الموت ، وأكون قد تعجلت النذل والهوان في الدنيا وسرعة القدوم عليه في الآخرة . قال الشيخ : صدق الملك فيما ذكر ، ولنا في ذلك تدبير آخر . قال : ما هو . قال : أنا أكتب إلى الحكيم أعلمه بالحال ، وننظر ما يكون من جوابه فنعمل به إن شاء الله . قال الملك : أفعل ذلك . وخصاً على الملك ما كان يجده وسكنت نفسه إلى قول الشيخ . وقال للوزير . أعلم أنني قد وجت العافية ، وقد سكنت تلك الحركة الفكرية وبردت الحرارة التي كنت أجدها في قلبي واستدعى من الطعام والشراب ما أمسك به القوة ودعت إليه الحاجة ، وفشا في أهل المملكة من أعمال الدولة أن الملك قد أفاق من علته وزال عنه ما كان يجده ، ففرح الناس بذلك وسكنت الفتنة ، فتسارعت الخواارج إلى الطاعة وعمت البركة وشملت النعمة ، وعاد الأمر إلى أحسن ما كان في مدة يسيرة ، وقويت نفس الملك ووثق بما وعده الشيخ الموفق الرشيد ، فكتب الشيخ إلى رب بيت الحكمة في ذلك الزمان يعلمه بما جرى ، ويسأله أن ينمذ إليه من يراه ليفتح عليه من العلم ما يصلح له ، ويعلمه ما ينفع له في جسده ، فلما وصل الكتاب إلى الحكيم ووقف عليه استدعى تلامذته ، وكان له اثنا عشر تلميذاً حاضرين معه ، فأعلمهم بما وصل إليه وقرأ عليهم الكتاب ، فقالوا : مر يا بما تريد لتمثله ونأتي فيه ما تؤمله ، فأورد رجلين منهم وقال لهما : اذهبا إلى الملك ، فإذا دخلتما عليه فليبدأ به أحكما فيلزمه حتى يبلع في العلم الرياضي إلى حد يجب له إذا وصل إليه ووقف عليه الارتقاء إلى العلم الإلهي ، ثم انفصل عنه ويلزمه الآخر حتى يوقفه منه عند الحد الذي ينبغي له ، فإذا رأيتما قد حسنت أفعاله وزكّت أعماله فانصرفا عنه ولا تطلبا إليه جزاء ولا شكوراً . ثم ابتدأ بوصيتهما وتحذيرهما من الوقوع في حبال الدنيا وشبكة إبليس ، وقال لهما : إنكما في مكان بعيد عن محاسن الدنيا وزخارفها ونضارتها وبهجتها وما يجده أهلها من فتتها ، وستردان على الملك وعلى مملكة واسعة ونعمة ظاهرة ولذات متواترة ، وإياكما الميل إلى شيء منها والمحبة لها

فإنكما إن فعلتما ذلك وملتما إلى شيء مما تريانه أنفسكما وأفسدتما وخرجتما من الصورة الإنسانية إلى الصورة الحيوانية والرتبة الشيطانية بالفعل، وخرجتما من فسحة الجنان وروضة الروح والريحان، وجاورتما الشيطان في دار الهوان، وخرجتما من سعة الكل إلى سجن الجزء. قالوا: سمعنا وأطعنا، وتوجها من حيث هما إلى إقليم الملك.

وكتب الحكيم إلى الشيخ يعلمه بذلك، وجعله عيناً عليهما ينقل إليه أخبارهما وما يعملانه ويعاملان به الملك، ثم قدما على الشيخ بالذي هما عليه من الشعث وقلة الجمال وما يليق بالنسك الفقراء وسوء الحال، فأخبر الملك بقصوم الرجلين من عند الحكيم فمرح بهما الملك واستشر، ثم أمر بإيصالهما إليه، فدخل عليهما فقام لهما قائماً على قدميه وأمرهما بالجلوس، فجلسا مجالس العلماء المقيدتين، وجلس الملك والوزير مجالس المتعلمين المستفيدين، ثم تقدم المبتدئ بالعلم الرياضي فعلم الملك والوزير حتى أحكاماه وتعلماه الملك ووزيره وقاما بموجباته وأحكامه، ثم انفصل الأول وتقدم الثاني فتلا عليهما الحكمة الإلهية إلى أن بلغا من ذلك غاية ما كان عنده واستفاد ما كان في وسعه، فلما فرغا ما أمرا به وأرادا الانصراف أقبل عليهما الملك وقال: إني لأجد لكما مكافأة على ما فعلتما بهي وتوليتما من أمري ألا أن أسلم إليكما ملكي فتدبرانه وتحكمان فيه بما أردتما، وقد أبحثكما جميعه وهو عندي قليل لكما، فلما سمعا ذلك منه ردا عليه رداً جميلاً وانصرفا إلى مكان كان الملك قد أعد لهما، فتشاورا فيما عرضه الملك عليهما وأهداه إليهما من ملكه، وقد مالت أنفسهما إلى ما رأياه من حسن الدنيا وبيعتها وما عايناه من حسن قبيتها وطيب لذتها، فقالا: لا بأس أن يجتمع لنا المنزلان وننال السعادتين الملك في الدنيا والآخرة، وعزما على قبول ما أهدى الملك إليهما من ملكه والجلوس فيه والقيام به، ثم خلا الملك بوزيره فقال له: اعلم يا أخي أن هذه الدنيا فانية ولنا فيها مخلدين، وقد نلنا من لذاتها ونعيمها ما قد نلناه، ووصلنا بها إلى ما وصلنا إليه وقد رنا عليه، فهل بنا نتحلى عنها ونلزم مداومة النظر في هذا العلم الشريف والعمل اللطيف الذي نصل به إلى الفوز والنجاة من بعد الموت، فإننا لا نشك في وصول الموت إلينا ونزوله علينا، فلعلنا وإياك لتجتمع في الملك السماوي كاجتماعي وإياك في الملك الأرضي، فقال: الفعل، وقويت نيتهما وطابت أنفسهما بذلك، فلما دخل الرجلان في وقت دخولهما على الملك أعاد القول عليهما وما يريد من تسليم الملك إليهما، ورجا بذلك سعادة المملكة وأهلها بتدبيرهما وحكمتهما، ورجا لأهل بلده ومن يكرم عليه من أهله أن يصلوا إلى مثل ما وصل إليه من ملك العلم والعمل فتعم البركة وتشمل النعمة وتكمل السعادة، فقبلا ما أهداه إليهما وتقلدا ما اعتمد فيه عليهما، وجعل أحدهما وهو المعلم له العلم الإلهي في مقام المملكة، وصاحبه في مقام الوزارة، واشتغل هو ووزيره في مداومة النظر في العلم والقيام بالعمل والاجتهاد في العبادة والزهادة في الدنيا والتهاون بها واطراح شهواتها وترك لذاتها، فكتب الشيخ إلى الحكيم بذلك فأيس من عودتهما إليه، وعلم أنهما افتتا بما رأياه، ومالت أنفسهما إليه، وثنيا الخلود فيه، وأقاما على ذلك في تدبير الملك وسياسة المملكة إلى أن مات الملك ونحى به وزيره بعد مدة قصيرة، وصارا إلى رحمة الله سبحانه ودار كرامته، ونالا الملك السماوي ووصلا إليه، واقتن الرجلان

بالدنيا وتخليها عن العلم والعمل وانهمكا في اللذات الدنيوية، واسترجع الحكيم ما كان أودعهما إياه من حكمته، فتنسها ما كانا له ذاكرين، وغاب عهما ما كانا له حاضرين، وفارقا ملك السماء وأخلاقها إلى ملك الأرض، فهبطا من الجنة وبعدا من الرحمة، وانقلبا على عقبيهما خاسرين، فأهارا وأمارا من حضرهما بما فعلا، واقتن الناس بهما وتعلموا منهما ما يضرهم ولا ينفعهم، ويدت سوءاتهما وقالوا: هذان العالمان اللذان كانا يأمران بترك الدنيا والزهد فيها، قد عادا إلى ما كانا ينهيان عنه ويعذران منه، ولو لم يعلما أن العاجلة هي النعمة الحاصلة لما اختاراهما ولا رجعا إليها بعد ما علما، وزاد بهما جموح الطغيان واستحوذ عليهما الشيطان فأنساهما ذكر الرحمن، فصارا أعداء للحكماء وأضدادا للعلماء، وكتب الحكيم إلى الشيخ يأمره بالتحري عنهما والبعد منهما خوفاً عليه من شرهما، ففعل ذلك، وألبلا على تناول أمور الدنيا وشهواتها، وفارقا السحر الحلال الذي أنزل عليهما وأمرأ بفعله وعمله، وكان به نجاة من نجا، ورجعا إلى السحر الحرام فضلا وأضلا.

وهذا الحدث يدل على حالة الملكين هاروت وماروت وما كان من أمرهما وهبوطهما من السماء إلى الأرض ومعارقتهما جوار ربهما والملائكة الذين كانوا معهما، كمفارقة إبليس للملائكة باستكباره وعصيانه، ومفارقة آدم للجنة التي كان فيها بما كان من خطئه ونسيانه، فهذا بيان معرفة ماهية السحر والسحرة والعمل به وكيفية أقسامه وما الحق منه وما الباطل بحسب احتماله البيان واتسع له الإمكان. انتهى ما أردته من «إخوان الصفاء». وبهذا تم الكلام على المقام الأول وفصله الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.

المقام الثاني في شذرات

في هذا المقام خمس شذرات:

(١) في إصلاح التعليم.

(٢) وفي العجائب السماوية وما يوصل إليها.

(٣) وفي غرائب الحيوان.

(٤) وفي الفوائد الطيبة.

(٥) وفي الفوائد الأدبية العامة.

الشذرة الأولى: في إصلاح التعليم

اعلم أيها الذكي أن الأمم الإسلامية الآن أشبه باليتيم الذي ترك وشأنه فلا مربي له، وإنما هو متروك للمصادفات، ولما كانت الأمم الإسلامية قد سارت في طريقة عتيقة مثل أن تحفظ المتون بلا عقل ويحفظ القرآن بلا فكر وجب أن أبين هنا ما ساقه الله إلينا من نعمة العلم والحكمة، إذ حضر أثناء طبع هذا الكتاب عالم سويسري ليبحث في نظام التعليم عندنا بمصر، فأظهر أنه ناقص نقصاً محزناً. ولما كان تقريره مطولاً جداً بل هو كتاب كبير؛ وقد وجدت ملخص هذا الكتاب منشوراً في جريدة الأهرام يوم ٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩؛ رأيت أن أثبت هذا الملخص هنا ليطلع المسلمون على نظام التعليم في الأمم الراقية الذي بينه وبين عصر الصحابة شبه من جهة الحرية الفكرية وعدم الوقوف عند الحفظ

والتمتع بالخلوات ونقاوة الهواء والاجتهاد الفردي وما أشبه ذلك . فهناك ما جاء في الخريدة المذكورة تحت العنوان التالي وهذا نصه :

مشكلة التعليم

نواجه اليوم مشكلة لا تقل خطورة عن مشكلتنا السياسية ، وهي مشكلة التعليم التي لا بد أن تتضافر الجهود على إيجاد حل لها حرصاً على مستقبل الشباب أو بالخري البلاد فصيحات الشكوى التي تملأ أعمدة الجرائد وشعور الخوف والخيرة الذي يمتلك الألوف من الطلبة والوالدين ما هو في الواقع إلا خوف مصر على مستقبلها ممثلاً في شعور أبنائها ولهذا أرى لزماً على كل متخصص وخبير بشؤون التعليم أن يدلي برأيه مبنياً خير ما يراه كفيلاً بحل مشكلة التعليم ، كما يتحتم على كل وطني يغار على مصلحة بلاده أن يتعاون على تنفيذ ما يقترحه الخبيرون بعد الدرس والتمحيص . فالمسألة أهم من أن تهمل ، وأعتقد من أن تحل بزيادة الفصول وإيجاد أماكن لطالبي الالتحاق ، وأعظم من أن تقوم بعثتها الحكومة وحدها

ثلاثة أمور لا مدوحة عنها حل مشكلة التعليم وإزالة أسباب الشكوى فهي .

أولاً : تتطلب تغييراً في جو المدارس وأساليب التدريس يتمشى مع روح العصر وتقدم علوم التربية الحديثة .

ثانياً : تستلزم تعديلاً في مناهج التعليم يتفق مع حاجات البلاد ، وتنوعاً يلائم الاستعدادات المختلفة .

ثالثاً : اهتماماً من الأهالي وتعاوناً على رفع مستوى المدارس الأهلية وزيادة عددها لتساعد على حل الأزمة ونشر الثقافة في البلاد . فاما الأمر الأول فقد كفانا مؤونة البحث فيه التقرير النوافي الذي رفعه لوزارة المعارف الأستاذ العاضل اد . كالا باريه الخبير المتتدب ، فقد استوفى فيه الموضوع بحثاً من جهة الأساليب وجو المدارس ، وأظهر مواطن الصعف في نظامها ، ثم أشار بما رآه علاجاً لتلك العلل ، ويتلخص ذلك في عشرين اقتراحاً ، وأذكرها ليطلع عليها من القراء من لم يقرأ التقرير ، ويستفيد منها أصحاب المدارس الأهلية ، فالداء يكاد يكون عاماً شاملاً وليس قاصراً على مدارس الوزارة ، أما الاقتراحات فهي :

(١) إنقاص عدد التلاميذ في الفرق التي يتجاوز عددهم فيها الحد المناسب

(٢) الزيادة في تمحيص الفرق من حيث سن التلاميذ ومستواهم العقلي .

(٣) اختبار كل طفل على حدته اختباراً فردياً .

(٤) تعيين معلمي فرق في المدارس الأولية والابتدائية والفرق الأخيرة من المدارس الثانوية ،

وجعل تعليم صغار الأطفال إلى سن التاسعة على أيدي معلمات فرق إن أمكن .

(٥) تضيق نطاق المنهاج .

(٦) تعديل نظام الامتحانات الحالي تعديلاً شاملاً ، لأنه السبب في اعتماد التلاميذ على

الاستظهار لا على التفكير والتروي .

(٧) زيادة ما لامتحان من قبة وأثر في اختصار التلاميذ. ولا ينبغي أن تكون الحافظة في الأبطال الذين يمتحنون الغرض الذي يقرطس الامتحان، بل القدرة على أداء عمل شخصي مبني على التفكير والتأمل.

(٨) حذف دروس الإملاء والاستظهار ومنع استظهار المتن ومنع التلاميذ من نسخ ما لا يفهمونه من النصوص واستظهارها.

(٩) توسيع نطاق العمل الفردي وإنشاء مكتبة في كل مدرسة وقاعات بممارس التلاميذ فيها الأعمال بمفردهم.

(١٠) الاستفادة بالألعاب التي تعزز التربية في جميع درجات التعليم، وتآليف جماعات من التلاميذ للعمل معاً في أشغال معينة استمزازاً لغيرتهم وتنمية لروح التعاون والتضامن في مؤسستهم.

(١١) جعل التعليم أكثر مطابقة على العمل ولا سيما في المدارس الابتدائية والأولية والاستفادة بالأعمال اليدوية في أغراض التعليم ومرايمه.

(١٢) الترخيص للمعلمين بإلقاء دروسهم على الفرق في الهواء الطلق وبالنزه والتريض مع التلاميذ.

(١٣) إنشاء عدد أكبر من المدارس الابتدائية والثانوية للبيات.

(١٤) الاتقاد فيما يتعلق بنشر التعليم «مشروع التعليم الإلزامي» في إنشاء المدارس ريثما يتخرج المعلمون القادرون على القيام بأعباء هذا التعليم.

(١٥) إنشاء فرق متفلة أو جواله لنشر الثقافة العقلية في الأرياف وإنشاء مكاتب في القرى وإقامة سينما للتربية والتعليم.

(١٦) تعديل أسلوب إعداد المعلمين تعديلاً شاملاً

(١٧) إقامة محاضرات أسبوعية بيداغوجية ودروس إتقان وتجويد للمعلمين.

(١٨) تعيين معشئين بسلوكولوجيين لمواصلة البحث والتحقيق في المدارس ولإرشاد المعلمين بصانعتهم وبخاصة منهم معلمي الأرياف، على أن يكون مقدمهم إياهم في مواعيد دورية منتظمة.

(١٩) تضيق دائرة التركيز المدرسي وإرخاء العنان لحرية المعلمين ونظار المدارس والإلانة من شدة البرامج وصرامتها وتقديم الجانب التقني من العمل المدرسي على الجانب الإداري.

(٢٠) الاستمرار في البحوث والتحقيقات السلوكولوجية والبيداغوجية التي بدئ بها سنة ١٩٢٨-١٩٢٩ م. هـ.

أما الأمر الثاني أي تعديل المناهج فلم يتناولها التقرير بأكثر من اقتراحه تضيق نطاقها وتحسين نوعها، وإليك ما قاله: اتضح لنا أن المناهج في جميع المدارس على اختلاف درجاتها خاصة مواد التدريس، فمن الواجب المبادرة بالاستعاضة عن وفرة الكمية بجودة الصف، وعن التوسيع بالتعمق، وعن الحافظة بالتفكير. ثم قال: وليس بظائقنا أن نشرح بالتفصيل ما ينبغي إدخاله على المناهج من التعديلات والتحويلات، فإن هذا الشرح يتطلب بحثاً لم تنهنا لنا الفرصة للقيام به، كما ينبغي أن ينس

هذا البحث على محادثة التلاميذ وفحص معكراتهم ومطالعة منشأتهم في الامتحان الح : لتعرف الأجزاء التي يفهمها الأطفال وتمثلها أذهانهم من منح كل فرع ، والأجزاء التي تستظهرها الحافظة دون أن يدركها العقل .

وظاهر من هذا القول أن الأستاذ كالآباريه نظر لتعديل المناهج من جهة الأساليب وملاءمتها لقوى الطالب ، أما من الجهة الاجتماعية العامة وما تتطلبه حاجة البلاد من التعديل فلم يعالجها ، وعذره كما قال أن هذا الشرح يتطلب بحثاً لم تنهيا العرصة للقيام به ، أضف إلى ذلك أنه غريب عن البلاد لا يعرف كل ما تحتاجه وتشكوته ، لهذا قلت : يجب على كل وطني حبير بشؤون التعليم أن يدلي برأيه ، ولهذا رأيت أن أعالج الموضوع بقدر إمكاني ، فإن أصبت فقد قمت بواجب علي لبلادي ، وإن أخطأت شفع لي إخلاصي وسرني معرفة خطئي وإصلاحه من ردة ناقد خبير . انتهى ما جاء في الجريدة المذكورة .

إنما نقلت هذا المقال برمته لأنه استوفى التقرير الذي كنت أرد تلخيصه وقد كتب العالم السويسري المتقدم ذكره ، فهو الآن أشبه بتطبيق على أحوال المسلمين العملية بعد الشرح العلمي ، لها هنا أشبه بالعمل وفيما تقدم أشبه بالعلم ، وهذا هو التوفيق أن يجتمع كلام ألماني وسويسري يوجهان لرفقي المسلمين . وأنا الآن أريد أن أبين للأمم الإسلامية فوائد التعليم الثانوي مما اطلعت عليه وقرأته في كتب مختلفة وفي كلام الكاتب المتقدم أيضاً .

اعلم أيها الذكي كما تقدم فيما نقلته عن « كنت » الألماني أن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يعوزة التعليم والتربية ، وإذا نحن نظرنا إلى الأمة كلها وجدناها كالفرد الواحد ، والإنسان الواحد نجد له مطالب كثيرة :

(١) من طعام وشراب وهكذا نجد له أعضاء كثيرة لتناول هذه المطالب .

(٢) وهذه الأعضاء تختلف باختلاف تلك المطالب .

(٣) وهذا الاختلاف يشتد تباينه كلما اشتد تباين المطالب ، فالاختلاف بين حاسة الذوق واللمس أقل من الاختلاف بين حاسة الذوق والبصر ، لأن الأولين حصا عما هو قريب للامس ، والآخر لا ملامسة له . ففي المدارس الثانوية :

(١) أولاً : تنمي القوى في التلاميذ بحث تصلح للسير في المجتمع أولاً ، وتستعيد من الأحوال

الطارئة في الحياة فلا تقف على حال واحدة بحال جمود .

(٢) ثم يجب أن يفرق بين المواهب المختلفة فتوزع على مطالب الحياة كما وزعت الأعضاء

والحواس على مطالب الإنسان .

(٣) وكما أننا نجد حاسة اللمس تبعد عن حاسة البصر من حيث متعلقها وتقرب من حاسة

الذوق إذ هاتان متعلقتان بما هو ملاصق ، وحاسة البصر لا تقدر على مشاهدة الملاصق ، هكذا أفراد الأمة فإنها كلما ارتقت اشتد تباين الأفراد ، فيكون أحدهم كالعين والآخر كاللمس أو كالذوق ، ولكن لا بد من نظرة هنا ، ذلك أن الأعضاء المتناثرة في بدن واحد لا تجتمع بل تتفرق ، ألا ترى أن الحيوان إذا

مات تفرقت أجزاؤه، إن الذي جمعها الحال العامة في الجسم من التغذية والشراب والأعصاب والعروق والدم والشحم واللحم وما أشبه ذلك، فهذه الأعضاء وإن اختلفت فيها اتفاق واتحاد، وعلى مقدار التباين بينها اختلف اتحادها، فبواعث الاتحاد كثرت على مقدار بواعث الاختلاف، هكذا في الأمة، فإذا رأينا الأمة ارتقت وظهرت فيها أفراد نابغون كل وصل إلى منتهى الكمال بحسب زمانه، بحيث صار القاضي والمهندس وعالم الزراعة كل واحد من هؤلاء قد برع في فنه، فهذه البراعة تقطعه عن أمته ويصبح كأنه ليس منها، لأنه لا صلة بينه وبين المتعلمين إلا صلة ضعيفة، فهناك يجدر أن يكون التعليم الثانوي كثير المواد غزيرها حتى يجعل بين النابغين اتحاداً أتم على مقدار الاختلاف الشديد في المهن المختلفة.

(٤) ومن جملة المطالب التي تقتضيها المدارس الثانوية الاستعداد للمدارس العالية والخاصة، وقد كان هذا هو المطلب الذي لا يطلب سواء قديماً بالمدارس الثانوية، أما الآن فإن الأمر أعظم كما قررناه، بل لها وظائف أخرى تقدمت ويأتي باقيها.

(٥) الانتخاب المدرسي، ومعنى هذا أن في الناس من ليس لهم استعداد ولا ميل للتعليم العالي فهؤلاء يجب أن يتعلموا ما يليق لهم، ومن لا يستعد للتعليم الثانوي يجب أن يتعلم صناعة تليق له.

(٦) وكما أن كل ما احتاج إليه المرء في حياته من مطعم ومشرب وملبس موجود في هذه الأرض يراه ويحس به فيطلبه؛ هكذا يجب أن يجعل للمتعلمين في المدارس نماذج لكل ما تحتاج إليه الأمة، فتكون في المدارس أنواع الصناعات وأنواع الفنون ليتخذ كل ما يليق له، وكما أن الإنسان لو لم ير الثمر أو الموز أو التفاح فإنه لا يطلبه؛ هكذا لا يتسنى لامرئ أن يطلب علم الجبر أو صناعة الحدادة أو صناعة الكهرباء إلا بالاطلاع عليها ومعرفة شيء يختص بها.

فاللذة؛ لقد كان قدماء اليونان يضعون في هياكلهم صوراً مختلفة للصناعات المختلفة، ويمر عليها الصبيان فإذا رأوها الصبي وأحب إحداها عرفوا أن هذا هو استعداده، وهذا المقام قد بينته في كتابي «أين الإنسان» تبيناً أتم وكشفاً أظهر، فاقراء إن شئت.

وهنا يجدر أن أثبت هنا مقالاً كتب في جريدة الأهرام في يوم الخميس ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٢٩ في

الرد على من ذم التعليم الإجباري العام وهذا نصه: معنى التعليم الإجباري

حول مقال كاتبة

حملت الكاتبة السابقة الأتية في عدد الأهرام الصادر في ٢٣ نوفمبر سنة ١٩٢٩ حملة شعواء

على التعليم الإجباري، بحجة أنه مؤد للبطالة وإفقار الريف وازدحام المدن وغيرها، وبحجة أن كل أمي في مصر يشتغل، وأما طائفة العاطلين فهي من المتعلمين وبحجة أنه لو كانت الغاية من التعليم جعل كل متعلم أفندياً معسكراً العام في القهاري والبارات في انتظار وظيفة تهبط عليه من السماء على أجنحة ملائكة الرحمن؛ إذن لكان الجهل خيراً، وبحجة أنه لو كانت العاية من التعليم قذف المتعلمين إلى العواصم لكان الجهل خيراً، وبحجة أنه لو كانت العاية إيجاد الشان ذوي المنايل المشربة من الجيوب ودوي ربة الرصة بالديوس، إذن فالجهل خير من العلم.

ثم ختمت الأنسة مقالها بقولها إنها واثقة من أن الشبان المصريين لا يحقون عد قراءة ما تكتب الح . كلا . ثم كلا . على رأي ركي باشا . لقد أخطأت الكاتبة النابعة في الخاتمة كما أخطأت في المقدمة كما أخطأت في جوهر موضوعها . والويل ثم الويل لمن يحطئ ثلاثاً .

إن الشبان المصريين يحتقون ثم يحتقون لمناصرتها الأمية اللهم إلا إذا كانت تعني بالشبان الشيوخ المتصنين أو الشبان المتكهلين من أنصار القديم . بيد أنني أجل الكاتبة عن هذا الخطأ المثلث وألتبس لها العذر ثلاثاً ، لأنني لا أحوالها إلا جاهلة معنى التعليم الإجباري فظنته تعليماً راقياً يخرج شباناً مثقفين وفتيات مثقفات ملمين وعلمات باللغات الحديثة وآدابها ، ومبادئ العلوم السياسية والاقتصادية والمواد الطبيعية والاجتماعية والرياضية .

هذا ما فهمته الكاتبة النابعة بنتيجة التعليم الإجباري . فإذا كان هذا ما تريد وتعني فإني أوافقها وأشد أروها فيما رجعت ، لأن انتشار الثقافة في طول البلاد وعرضها فوق الحاجة بما يدعو إلى كثرة الياقات البيضاء كما يعبر عن ذلك علماء التربية اليوم ، ومعنى الياقات البيضاء هو عين ما قصدت السيدة بالكديل المشرتبة من الجيوب الخ ، فإن الأمم المتعدية جميعها خصوصاً التي بكثريتها العاطلون كأنكثرا والمائب على الأخص ، قد فطنت إلى ازدياد عدد الشبان المتأقنين ذوي الياقات البيضاء والأردية الثمينة الذين لا ينزلون إلى حلة الأعمال اليدوية في المصانع والماسم مهمما ارتفعت أجورها ، بل يفضلون الانتظار شهوراً بلا عمل ريثما يجدون لهم عملاً كتابياً في مكتب أو مصرف أو مصلحة ، حفظاً على ما يزعمونه في تلك الوظائف من الكرامة والمعة ، وحيأ في جعل أقمصتهم وياقاتهم ناصعة البياض .

وهذه الحال بعكس ما هي عليه في ولايات أميركا المتحدة تماماً ، فهناك يباهون بالأعمال اليدوية فينزلون إلى ميادينها بثفور باسمة مهما بلغوا من الثقافة ، لأن مدارسهم على اختلاف درجاتها تعودهم احترام العمل ، لأن الحصص الدراسية هناك تتخللها الصناعات والأعمال اليدوية ، ولا يجد الشباب من خريجي الكليات عاراً في غسل الأطباق وحمل الأثقال والعمل في الماسم ، لأن الأقدار التي تعلق بالشباب من جراء هذه الأعمال يطلق عليها اسم الأقدار الشريفة أو النظيفة ، كذلك الفتاة المثقفة وإن كان والدها من أصحاب الملايين قد تجدها عاملة في مطعم أو متجر أو منزل حساً بعظمة العمل وشغفاً بما تسميه العناة الأميركية الاستقلال الاقتصادي

وليسمح لي القارئ أن أضرب مثلين واقعين حدثنا معي فعلاً ، كنت يوماً أتناول العشاء مع فريق من الطلبة في دار أحد أساتذتنا في ضاحية من ضواحي نيويورك ، وفي نهاية العشاء أخذنا نطل من الشرفة الكبيرة على حديقة المنزل ، فلاحظ أحدنا أن سيارة فخمة مقفلة أوقفت أمام المنزل وخرجت فتاة أنيقة من باب المنزل ودخلت السيارة وغابت عن الأنظار ، فسأل أحدنا الأستاذ : أليست هذه الفتاة التي كانت تحدثنا على المائدة ؟ أجاب : نعم هي بعينها وهذه سيارتها كما رأيتم فخمة ، وهذه سيارتي في الحديقة من طراز فورد المتواضع ، ثم أردف ذلك بقوله : إنها من طالبات الكلية وتقوم بخدمتنا فقط عند الحاجة القصوى بأجرة ريال عن كل ساعة . وأذكر مرة أنني دخلت مطعماً ذات ليلة في منعطفات نيويورك وما كدت أجلس إلى مائدة من الموائد حتى أقبل علي أحد طلبة الجامعة التي كنت بها وكان

من طلبة الدكتوراه يقدم إليّ قائمة الطعام، وقد تأثرت كثيراً من هذا المنظر، وزاد تأثري أن شاهدت زوجه تقوم بالخدمة معه في ذات المطعم في أوقات فراغهما، وقد قام رجال التعليم في إنجلترا والنمسا وروسيا وهنغاريا وشيكوسلوفاكيا وألمانيا وخصوصاً في الأخيرة بحملات شعواء ضد التعليم الثانوي الذي يكثر من العاطلين ذوي الياقات البيضاء ويقل من الأيدي العاملة، وكانت النتيجة أن التعليم الثانوي هناك قد انقلبت نظمه رأساً على عقب، وأدخل فيه التعليم العملي الذي يتفق مع حاجة البلاد، وتقضي على البطالة والتزهد عن الأعمال اليدوية، ويقل من الثقافة الأدبية التي لا توافق روح العصر الحديث، وروح العلم والعمل. وقد احتككت برجال التعليم في ألمانيا صيف هذا العام في مؤتمر العليم في حنيف، وقد شاقني ما رأيت فيهم من التعبير وما سمعت من خطبهم من الانقلاب، وقد زادني دهشة زيارتي لألمانيا وما شاهدت في حياتها الاجتماعية والاقتصادية من التغيير، وقد كنت زرتها قبل هذا العام منذ أربع سنوات فقط، ولا يسع الرائر إلا الاعتراف بأن ألمانيا اليوم تقضي أثر أمريكا أولاً في نظم التعليم، وثانياً في الديمقراطية واحترام الأعمال اليدوية.

يفهم مما سبق أن الأخطار الاجتماعية والفلاقل الاقتصادية تنجم عن تعميم الثقافة الأدبية والإكثار من المواد العلمية البحتة. لذلك أشترك مع النابغة الأسة مي في الاقتراح على وزارة المعارف أن تقلب نظام التعليم الثانوي في بلادنا، لأنه من النوعين المشار إليهما، والبلاد في حاجة إلى قليل من هذين النوعين من الثقافة الأدبية والعلمية البحتة، وكثير جداً من التعليم العلمي العملي من صناعي وزراعي وتجاري.

بقي عليّ الآن أن أقول للأنسة الكاتبة: إن معنى التعليم الإحصاري بسيط جداً، وهو أنه يرمي إلى تعليم الأمة بأسرها، بنيتها وبناتها، معرفة المبادئ الأولية من قراءة وكتابة وحساب أو كما يسمونه في أمريكا وأوروبا، أو ما يسميه العامة في بلادنا «فك الخط». فهل تخشون أنها النابغة عاقبة هذا النوع من التعليم الساذج البسيط؟ إذن فكيف يستطيع أبناء الأمة في الأرياف والمدن أيضاً أن يقرؤوا منشورات مصلحة الصحة عن الأمراض المعدية والحُميات وعزل المريض والتسدرن والبلهارسيا والانكلستوما والماء الراكد وماء القنوات والمجاري. وكيف يفهمون منشورات وزارة الداخلية عن الأمن العام ومطاردة الجراد واستئصال دودة القطن وعدم قتل الطيور السافعة؟ هل تريدون العمدة أن يبعث برجاله يبادون في الشوارع كما يفعلون الآن وكما كانوا يفعلون منذ القرون الخالية؟ وكيف يقرؤون التعليمات المكتوبة على محطات السكك الحديدية بخصوص مواعيد القطارات وصرف التذاكر، وعلى لوحات الإعلانات في المحاكم ونقط ومراكز البوليس، وعلى واجهات دور الحكومة ودور الخوانيت التجارية والمدارس وأماكن العبادة والمستشفيات والمصانع والملاهي الخ؟ وكيف تريدونهم يحترسون من النشالين إذا كانوا لا يستطيعون قراءة اليفطة البسيطة المكتوب عليها «احترس من النشالين» في الأماكن المزدحمة من أسواق ومحاكم والعتبة الخضراء والموسكي وشارع فراد الأول وعماد الدين وتيارات وأماكن عبادة؟ وكيف تريدونهم يمتنعون عن مخاطبة السواق في عربات الترام وعدم البصق في الأماكن العمومية الخ إذا كانوا لا يستطيعون قراءة الإعلانات الدالة على ذلك؟

وكيف يستطيع العامل البسيط أن يدون في مذكرة جيبه ماله وما عليه ، وكيف يكتب خطباته الخصوصية لزوجته وأولاده ، ولم تردينه أن يشر أسرارهِ على الملأ ويلجأ لكتاب — بتشديد التاء — العرائض فيسلبون ماله ويفشون أسرارهِ ؟ لم تردينه أن يحرم من هذه النعمة الأولية البسيطة ، نعمة القراءة والكتابة ؟ لم تردينه أن يبقى كل حياته بهيماً وأن يظلّ حيواناً أعجم ؟

كان معلم الإيشاء في السنوات القليلة الماضية يعلم تلاميذه هذه الجملة المحبوبة التي إذا أغفلها تلميذ كان جزاءه صفراً ، وهذه الجملة هي : خلق الله الإنسان وميزه عن سائر الحيوان بالنطق والعقل والبيان . وترجمة هذه الجملة بلغة القرن العشرين : الحيوان بالنطق والعقل والبيان والقراءة والكتابة على الأقل .

إن التعليم الإجباري إذن ليس من الكماليات ، بل من الضروريات ، لأن القراءة والكتابة كالكلام واسطة التعارف . وقد كان الإنسان في عصور الفطرة يكتفي بالكلام ولا يحتاج للقراءة والكتابة حاجتنا إليها اليوم لأسباب لا نخفي . أما اليوم وقد سهلت المواصلات وكثرت حاجات الإنسان وتعددت وسائل الحياة ومرافقها ، فقد أصبحت القراءة والكتابة لازمة لبني الإنسان لزوم النطق والكلام .

واسمحي لي أيتها الأنسة الباقية أن أذكر أن التعليم الإجباري المقصود في بلادنا هو هذا التعليم البسيط الذي لا يتجاوز علاوة على القراءة والكتابة ومبادئ الحساب شيئاً من علم تخطيط البلدان والقوانين الصحية ، وهذه لا تدفع صاحبها إلى ارتداء الملابس الأنيقة أو الهروع إلى المدن . وإذا فرض أن تناول المعلمين الابتدائي والثانوي ، كما يحدث في معظم ولايات أمريكا اليوم ، فإنه لا يأتي بقلقل اجتماعية ولا بكثير من الباقات البيضاء إذا كان المهاج منوعاً شاملاً للأعمال والصناعات اليدوية كما هي عليه مدارس أمريكا وألمانيا والنمسا وروسيا اليوم . واسمحي لي أن أقول أيضاً : إن التعليم الإجباري علاوة على ما ذكرت لازم لكل أمة لأنه يظهر الذكاء الكامن في عقول صبيانها وبناتها . ومتى امتكشف هذا الذكاء في فرد من أبناء الأمة أشار القائلون بتربيته على الحكومة حتى تساعد على مواصلة الدرس على نفقتها ، لأن النبوغ والعبقرية جديران بالاهتمام والعناية . ومن المنطق عليه الآن أن الحكومة مسؤولة عن تعليم أبناء الأمة ليس حياً في سواد عيونهم بل تخليداً لكيان الأمة ومحافظة على حياتها . كما أن الحكومة مكلفة بالبحث عن النبوغ والعبقرية والانتفاع بهما . والعقول الراححة الذكية كالدرر واللآلئ لا يظهر لمعانها وقيمتها حتى تعمل فيها يد الصانع الماهر الذي يخرجها من أصدافها ويصقلها بعد تنظيفها من الأقذار اللاصقة بها .

وأخيراً أطمئنيك أيتها الأنسة الباقية أن مشروع التعليم الإجباري يتطلب عشرات السنوات قبل اكتماله ، لأنه يحتاج إلى المال والمعلمين والأماكن والوسائل لتنفيذه . والبلاد التي هم فيها التعليم الإجباري منذ مائة عام لم تصل فيه إلى درجة الكمال ، لأنه ليس من السهل القسص على جميع من يمنعون عن إرسال بنينهم وبناتهم إلى المدارس ومحاكمتهم ، وليس من السهل عد الأسابيع التي يمكثها التلميذ سنوياً في المدرسة وتحديد نهاية صفري لهذه الأسابيع بشرط أن يزوج في أعماق السجون والبدو السلاميد الذين لا يمكث أولادهم في المدارس هذه النهاية الصفري على الأقل ، وستخط البلاد المصرية

خبط عشواء في خلال ثلث قرن على أقل تقدير حتى يتاح لها تنفيذ هذا المشروع الخطير على الوجه الذي يوجب الارتياح ، ولتأكد الأنسة أن تحرير المرأة لن تقوم له في مصر قائمة ما لم يعمم التعليم الإجباري ، وسيكون شأن المرأة منه أكبر مما للرجل ، لأن الأمية بين النساء أكثر انتشاراً بكثير منها بين الرجال ، ولعل هذه العبارة الأخيرة - إن لم يكن غيرها - تحمل الأنسة على تغيير رأيها . اهـ .

أمير بقطر

وبهذا تم الكلام على الشذرة الأولى في إصلاح التعليم العام ، والحمد لله رب العالمين .

الشذرة الثانية: في العجائب السماوية وما يوصل إليها

جاء في جريدة الأهرام تحت العنوان التالي ما نصه :

عجائب فلكية

يقال : إن أقرب نجم من الأرض هو «الألفا» من نجوم برج العبوق ، ويبعد عنا نحو ٤٠ ترليون كيلومتراً ، ويقضي نوره أربع سنين وسبعة أشهر وستة أيام حتى يصل إلينا ، وهناك نجم معروف باسم « غمامة مجلان الصغيرة » وهي بعيدة عنا بعداً شاسعاً ، حتى إن نورها لا يصل لنا في مدة أقل من ألف قرن ، فنحن نبصر نجم « الألفا » كما كان عليه منذ أربع سنين و٧ أشهر و٦ أيام وغمامة مجلان الصغيرة في المكان الذي كانت فيه منذ ألف قرن ، وإذا فرضنا أنها انطلقت منذ ٩٩٩ قرناً فإن النور الذي صدر منها في ذلك العهد يظل على سيره إلينا في الفضاء ويبقى منظوراً في أثناء مائة سنة أخرى . اهـ .

وبما يلحق بالعجائب السماوية ما يوصل إليها من الصناعات ، فانظر ما جاء في جريدة الأهرام أيضاً في يوم ١٥ أكتوبر سنة ١٩٢٩ تحت العنوان التالي وهذا نصه :

رصد الجو بالسهم النارية

منذ أكثر من اثني عشر عاماً أخذ الأستاذ جودارو العالم الأمريكي يهتم بأمر استعمال المواد المنفجرة لإرسال سهام نارية « صواريخ » إلى طبقات الجو العليا ، وهو الذي خطر له أن يصنع صاروخاً كبيراً جداً ليطلقه من أرضنا إلى القمر ، على أن هذه الفكرة أخذت تتطور في أثناء التجارب الكثيرة التي قام بها من إطلاق سهام صغيرة على سبيل الاختبار ، وقد توصل أخيراً إلى فكرة استطلاع طبقات الجو العليا بهذه السهام فصنع صاروخاً كبيراً كلفه نحو ١٢٠٠٠ ريال وحشاه بمادة قوية الانفجار من ابتكاره ، وأطلقه من فوق برج مرتفع من الحديد في مدينة ورستر ، وقد دهش أهل المدينة إذ رأوا ذلك السهم الناري العظيم يشق عنان الجو في ليلة ظلماء ، وخيل إليهم أنه نيزك هائل مربحج مدينتهم ، وزعم البعض بأنه طيارة ملتهبة انفجر حوض وقودها .

ويعتقد الأستاذ جودارو أنه يستطيع بهذه المادة المنفجرة الجديدة أن يرسل مثل هذه المقذوفات إلى ارتفاع عظيم في الجو ، وأنه إذا تمكن من توصيلها إلى علوماتي ميل تسنى له الحصول على معلومات عن أحوال الجو في ذلك العلو تكون ذات أهمية كبيرة لدى أهل العلم ، وسيجهز الأستاذ هذه المقذوفات بعدة أجهزة لتسجيل الأرصاد الجوية متى بلغت آخر حد ، وعندما تنقلب هابطة إلى الأرض تنفتح فيها المظلة المعروفة بـ « البراشوت » ، فتصل إلى الأرض سالمة بما فيها من المعلومات ،

وقد كانت التجربة الأخيرة باعثاً على التشجيع ، فإن الأسطوانة القولاذية التي أطلقها في الجو بعد ما فرغت منها المادة المتفجرة هبطت بالمظلة هبوطاً طبيعياً ووصلت إلى الأرض سالمة من العطب .
أما الصاروخ التالي الذي سيكون أكبر من هذا كثيراً فستوضع فيه أربعة أجهزة ، أحدها للحصول على نموذج من الهواء لتحليله كيميائياً ، وآلة تصوير شمسي لاختبار أشعة الشمس في ذلك العلو ، إذ يظن أن الأشعة فوق البنفسجية قوية جداً ، وجهاز لقياس الحرارة وتسجيلها وجهاز لقياس الضغط الجوي . انتهت الشفرة الثانية .

الشفرة الثالثة: في غرائز الحيوان

جاء في مجلة « السياسة الأسبوعية » ما يأتي :

غريزة النظام عند الحيوان

قد تصور أن الحيوانات المتوحشة التي لا تدخل في دائرة الإرادة البشرية فوضوية ، أي لا قانون لها ، ولكن جميع المخلوقات الحية ليست إلا نتيجة قوانين كيميائية وأخرى طبيعية . فالمواد الكيميائية التي تتكون فيها خاضعة لقوانين ونظريات الكيمياء وليست نتيجة فعل إجباري للإنسان ، بل هي عمليات فيسيولوجية محضة ، مما يجعلنا نجزم بأن أفعال وطباع الكائنات الحية مفيدة بقوانين ثابتة لا يمكن الاستغناء عنها ، ولا شك أن عالماً بدون قوانين هو عالم « فوضى » يقطنه مجابن .

إن حجراً تقذف به من أعلى في الهواء يسقط دائماً تجاه الأرض ، ودائماً يسقط بحالة منتظمة ثابتة . وإذا أكل الإنسان شيئاً كثير العصارة ، فإن هناك عدداً تفرز مادة بالعم تعرف باللعاب . وهذه المادة دائماً تفرز تبعاً لقوانين فيسيولوجية وكيميائية ، ولها دائماً تركيب مخصوص حيث تفرز من خلايا معينة ونسب ثابتة تحت شروط معينة ، ولا يمكن ذلك إلا إذا كان هناك قانون تخضع له كل هذه الأشياء . فمثلاً الإنسان لديه قوة يعبر عنها بالتفكير والإرادة ، وأما الحيوان فلديه قوة يعبر عنها بالغريزة والأميبيا والبكتريا التي هي حيوانات طفيلية يتمشى نموها وحياتها تبعاً لقانون ، وليست حركاتها تأتي جزافاً ، أو هي متغيرة الأطوار ، وإنما هي على الدوام تأتي بنتائج مودية على الأقل لما فيه راحتها ، ومن ذلك نعرف أن الحيوان مهما صغر فإنه خاضع لقوانين لا يمكن البقاء له بدونها ، ولناخذ الآن مثلاً العنكبوت ، فإنه ينسج بيته بغاية الدقة المقرونة بكل صبر ، حيث يعمل عقدة وحشية من الخيوط ، ويكون عمله هذا كأعظم مهندس فني يعمل تبعاً لنظريات وقوانين هندسية محضة ، فيبتدئ بوضع خيوط دائرية ثم يحدد بها المساحة التي يريد النسج عليها ، ثم يضع خيوطاً مشطرية تقاطع في الوسط وتعمل خيوطاً حلزوية أخرى هي عماد ما ينسجه .

ولنتقل إلى شمع العمل الذي يصنع بواسطة النحل العادي نجد أنه لا يصنع جزافاً ، بل تبعاً لقانون ، إذ أن كل نحلة تعمل ما يخصها من العمل القليل ليس إلا ، وكل هذه الحلات تعمل وتتبع قوانين الهندسة بعملها خلايا سداسية هي غاية في الدقة والجمال ، بل وتعمل قاع الخلية من ثلاث مستويات تتقابل في زاوية أثبت الرياضيون أنها زاوية اقتصادية ، أي غاية ما يمكن عمله لتوفير المادة والوقت .

زد على ذلك أن العمل يوزع بينها توزيعاً منتظماً يتخذ بكل دقة كأنه صادر بمشور، فبينما يوجد عدد كبير يقوم بملاحظة النحل الصغير نجد عدداً نبط به تغيير أهوية الخلايا وتبخير الماء من العسل مروحة الأجنحة، وعدداً آخر عمله معماري محض يقتصر على عمل قرص العسل، كما أنه يوجد رعاة بينها لإحضار الحبوب والملح والماء، هذا خلاف عدد كبير عمله كيميائي يتلخص في تجهيز حامض الفورميك، هذا ولم يقت النحل أمر حراسة الخلية حيث يوكل أمر الحراسة إلى فريق آخر يحافظ عليها من أي خطر عدائي، كما أن هناك الملكة التي تلد، فإذا نظرنا إلى ما يحدث بين طائفة النحل نجد أنه لا يمكن حدوث ذلك إلا بقانون يتخذ بكل دقة دون أي خلل كعمل الساعة حتى ولو كان في ذلك ضرر بالأفراد.

هذا ويوجد خلايا رئيسية هي بمثابة الإدارة الحكومية حيث يستمد منها الأوامر، وهذه بعيدة عن مقر الملكة، ولقد تتكون الخلية من عشرة آلاف عرصة صغيرة لوضع البيض والآن إذا نظرنا إلى الطيور نجد أنها تهاجر من مكان إلى آخر تبعاً لقانون في أوقات وفصول معينة إلى جهات مقصودة، فأبو جديح بطير من ألمانيا إلى جنوب أفريقيا ويقطع آلاف الأميال، ولا يمكن ذلك إلا إذا كانت هجرته هذه طبقاً لقانون. والحيوانات التي تعيش قطعاناً نجد أن لها قانوناً وقواعد تعيش بواسطتها، فالصغار تحت محافظة الأمهات، ولا حرب بين أعضاء القطيع الواحد إلا في أوقات الجدل كاجتياز رئاسة أو قيادة «انتخاب».

هذا وحركات هذه القطعان دائماً متمشية مع قوانين غير مكتوبة يعاقب كل مخالف لها. مما تقدم يعرف أن القانون في عالم الحيوان أساسه ليس العقل، وإنما أساسه الغريزة، وكلها تعمل من أجل الصحة والدوام والمحافظة على الأفراد، وإطاعة هذه القوانين حياتها ومخالفتها دمارها. هذا ما يختص بالحيوان. ولنلق نظرة إلى الإنسان الذي كان في عصره الأول خاضعاً لقوانين الحيوان، أي القوانين الغريزية كميله إلى العناء والانتقام من العدو والقتل واللعن. ثم وجد نفسه بمضي الزمن محتاجاً إلى التعديل والتبديل، فأدخل ما ارتأه مناسب حالته وعصره فوضع قوانين مدنية وأصبحت هي القوانين الخاص بها، مزيجاً من الغريزية والوصعية التي استمدتها من الكتب السماوية ومن أفكاره، مما جعله حاملاً للقيادة الفكرية لجميع الحيوانات انتهى ما أردته من مجلة «السياسة الأسبوعية»، والحمد لله رب العالمين.

نظرات في بلدة المرج

منذ ليال في هذا الشهر وهو أكتوبر سنة ١٩٣٠ كررت راجعاً من حقلنا، وكان ذلك بعد غروب الشمس في نفس المكان الذي كنت أراقب فيه القمر، وكنت تلك المراقبة في سورة «فاطر» عند آية: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [فاطر: ٢٧]، وفيه أيضاً نظرت مررة القطن وأرهاقها وقطنها، وكنت ذلك في أول سورة «الصافات».

أقول: في نفس هذا المكان نظرت أمراً عجباً! نظرت مشات من الغريان أتت أفواجا متلاحقة لتبيت في شجر النخل، وقد قدرتها فوق الألف لأن النخل هناك كثير جداً، فلم أكد أراها حتى أخذت

النفس تفكر في هذا الإنسان ، هذا الإنسان ذو العقل وذو العلم وذو الأنبياء كيف عاش أجيالاً ولم يرق عن العربان أغربان قرية من القرى لا تعيش مع غريبان قرية أخرى ، إذ لا سبيل للاتصال ، والفريضة لم تعطها ذلك ، ولكن الإنسان له عقل ، فمادام عقله ؟ عقله المخسوء ، عقله الخوهر المكنون . الإنسان لا يكون إنساناً حتى تكون أمه كلها متحدة . فهذه الغريبان التي أشاهدها الآن راجعة إلى هذا النخل لتبيت فيه . والإنسانية بدون هذا غيبة جاهلة ولما استتممت فكرتي انطلقت راجعاً إلى القاهرة وعرفت أنني أتممت درس الموضوع بقدر الإمكان . انتهى الكلام على الشذرة الثالثة .

الشذرة الرابعة: في الفوائد الطبية

الكلاب وأخطارها

قليل من الناس هذه الذين يعرفون الأخطار التي تتعرض لها حياة الإنسان من مساكنة الحيوانات الأليفة التي اعتادت عليه فأمن لها وأمنت له . والواقع الذي لا شك فيه هو أن ثلاثة أرباع الأمراض الخبيثة التي يصاب بها الإنسان تنشأ في جسمه من المكروبات القتالة التي تندس من كلب أو حصان أو غيرها من الحيوانات التي يقترب منها وتقترب منه .

وقد أدركت الحكومات الراقية أخطار هذه الحيوانات فحذرت الإنسان منها وكيف ينبغي أخطارها بقدر الإمكان إن لم يستطع الاستغناء عنها تماماً . ورأينا مرات كثيرة على جدران الدوائر العمومية في أوروبا وأميركا صور الحيوانات الأليفة ، وقد كتبت فوقها بخط عربى عبارات التحذير منها والابتعاد عنها ووصفها بكونها ألد أعداء الإنسان .

وبلغ جهل أخطار هذه الحيوانات في الناس أنهم يسمحون لها - لا سيما الكلاب والقطط - بالنوم في أسرهم وبجانب أولادهم جاهلين أنهم بهذا العمل يضعون الموت بجانب أولادهم بما تنفثه هذه الحيوانات في وجوههم من المكروبات القتالة ، وبما يسري إلى جسوم الأولاد من جسوم الحيوانات من الأوبئة الجلدية كالجرب وغيره بواسطة الاحتكاك وانتقال جراثيم الأمراض السريعة العدوى . وأشد الحيوانات الأليفة خطراً على الإنسان هي الكلاب والقطط . وبحسبنا اليوم بنوع خاص في الكلاب وأخطارها . وقد أخذنا هذه المعلومات الصحية عن اختبارات كبار رجال علم الطب في العالم الراقى الأمريكى ، وإذا استصعب الإنسان الحياة بدون كلب في بيته مثلاً فليعلم أن حياته أئمن وأنفع له ولغيره من حياة كلب . ومن الجهل الفاضح أن يعرض الإنسان حياته وحياة عائلته لخطر الموت من أجل سلواه بمعاشرة كلب أو أي حيوان آخر . ومثل الكلب خطراً الطيور اليتيمة التي يدخلها الإنسان إلى بيته كالخجالات والبنغاوات والنموس والعصافير وغيرها . ولكن أشد الحيوانات خطراً أكالات الأوساخ والهوام والديدان التي تحمل جراثيم أوبئة خبيثة .

للكلاب مرض خاص خبيث اسمه مرض الدود ، فإن الدود الصغير سريع النمو وكثير العدد في الكلاب . وينشأ فيها من أكل الهوام والحشرات كالبراغيث والبعث والعناكب والذباب . وهذه الهوام كلها سموم وجراثيم أوبئة خبيثة معمولية من الأقنار والجيف المتنتنة التي تتغذى بها أحياناً كثيرة ، وبرغوث واحد يأكله كلب كاف لإملاء جسمه كله بمكروبات هذا المرض الخبيث ولجعل أمعائه

وكل أعضائه الداخلية تعج بالدود الصغير الذي قلما يزول إلا بموت الكلب ودفنه في مكان لا تصل إليه بقية الحيوانات . والكلب المصاب بمرض الجراثيم الدودية يمدي سواء حتى بأنفاسه ، والناس عادة يقبلون الكلب في وجهه وفمه ويسمحون له بتقبيلهم ولحس وجوههم ووجوه صغارهم ، ومنهم من يطعمهم بيده ويدخل أصابعه إلى فمه ، ويسمح له بالنوم في فراشه غير عالم بأنه يعرض نفسه للموت السريع بهذا العمل القبيح والقلبي .

ولو أن الحكومات تأمر الناس بالابتعاد عن الكلاب وتمنع تربيتها وتقتلها كما تفعل في أحيان اشتباهها بمرض الكلب - بفتح اللام - فيها لأحست صنعا توفر عليها وعلى شعبها أهم أسباب الموت الذي يجهل الناس أسبابه ، وزادت في رفاهيته وسعادته ، لأن السعادة تتع أو يتعج أهم أسبابها من حسن الصحة العمومية وبعد الناس عن الأمراض .

أعراض المرض في الكلاب

إن للأمراض الخبيثة في الكلاب أعراضاً لا تخفى على الناظر، ولكن من الأمراض الخبيثة ما لا أعراض لها في بدايتها ولا يشتبه بها أحد، فتعدي أسياها بدون أن يشعروا وقبل ظهور الأعراض عليها، ولهذا سواء ظهرت أعراض المرض في الكلب أو لم تظهر فخير لنا إبعاده عنا، إذ لا فائدة لنا منه، والرجل الذي لا يستطيع أن يحرس مواشيه أو بيته بنفسه لماذا نفهده الكلاب . والصيادون ينفى عنها أيضاً، وإذا استغنى الإنسان عن الكلب يتحول قسم كبير من عناية الكلب وانتباهه إليه بدلاً من أن يتكل في كل شأن وحمل على كلبه . وأعراض المرض في الكلب أنه يصاب بإسهال دائم وضعف عزيمة وغوار وفقد شهية الأكل وسوء هضم وفقد النعومة في الشعر، وأكثرية الكلاب التي تصاب بهذه الأمراض تصاب باضطرابات وضيق نفس وحك جلدها وتركض من مكان إلى آخر وتصرخ بدون داع من الألم .

وأهم أسباب نقل هذه الأمراض إلى الإنسان أكل اللحوم غير الناضجة على النار لا سيما لحوم الخنازير التي تعيش على الأقدار والأوساخ والحشرات . وجراثيم الدود تنقل من الكلب إلى الخنزير والإنسان بسهولة وسرعة غريبتين ، وتدخل إلى الإنسان من فمه ومن عينيه بواسطة أنفاس الكلب، ومتى تكاثرت تتجمع في الأمعاء . وقد صورت هذه الجراثيم في أمعاء كلب فوجدوها تبيض بيوضاً صغيرة لا تكاد ترى بالعين المجردة، ويبلغ مجموعها أكثر من ٤٠ مليون بيضة كلها تنقف وتتوالد وتكبر وتنمو حتى تقتل الجسم كله . والكلاب أيضاً مرض اسمه مرض الجرب، وهو مشهور ينتج عن وفرة الأقدار والمكروبات على جسمه وتخلخل البراغيث والبقي الجربى فيه . وهذا ما يشاهد كثيراً في الكلاب . فإذا أصيب الكلب بمرض الجرب فقتله بقي العائلة كلها من عدوى هذا المرض وجراثيمه المنقولة عنه بواسطة البراغيث والبقي والبرغش والقمل . وللجرب جراثيم تتولد على سطح الجسم فتأكله وتسقط عنه الشعر وتفسده وتدخل إلى داخله فتقتله .

أما الأدوية المستعملة لشفاء الكلاب من أمراض الدود فكثيرة، منها المسهلات القاتلة لجراثيم الدود . وعندنا أن أفضل دواء لشفاء الكلب من أمراضه ومنع سريان المرض إلى سائر أفراد العائلة هو

قتله أو إبعاده عن البيت إلى حيث يموت وحده وتموت معه كل جراثيم مرضه . وإنا ندهش من الإنسان الذي يعرف شدة أخطار الكلاب والقطط والخنازير وصائر المواشي عليه وعلى عائلته كيف يسمح لها أو لنفسه بعد أن يعرف ذلك أن تقترب منه أو يقترب منها وهو المعروف بأنه الحيوان الراقص الذي يمتار عن أخيه الحيوان المنحط بسعة العقل والإدراك والانباء والحذر ، وإن لم يكن كذلك يفقد كل حق يدعيه للمقوق على الحيوان الذي يدب على أربع . انتهى من مجلة « الشمس »

فائدة طبية في الخرشوف

جاء في جريدة الأهرام ما نصه :

فائدة الخرشوف الطبية

نبحث في هذه العجالة عن الخرشوف من جهة فائدته في مداواة أمراض الكبد . وقد كان الأقدمون يعرفون هذا الأمر ، ولكن أهمل استعماله حيناً من الزمان ، والآن عادوا إليه في معالجة اليرقان وحصى الكبد وغير ذلك من الأمراض التي تصاب بها الكبد . وطريقة ذلك أن يغلى ورق الخرشوف ويحلى بالسكر ويشرب ، وقد لاحظوا أن منفعته لا تلبث أن تظهر . وفي الخرشوف مادة تقوي الكبد على التخلص من السموم المتسربة إليها وتساعد خلاياها على القيام بمهمتها ، وهذا الأمر تهم معرفته الكثيرين ، لأن المصابين بأمراض الكبد كثير عددهم ، والساس يعودون شيئاً فشيئاً إلى التداوي بالعقاقير الطبية التي كان الأقدمون يعولون عليها في معالجة المرضى ، وكان الأطباء قد انصرفوا عنها وآثروا عليها الأدوية الكيماوية .

ومن النظريات الأولية أن الطبيعة أوجدت الدواء بإزاء الداء فهي صيدلية واسعة ، ولكن يجب البحث فيها وتعرف ما تحتوي عليه ، لوجود أدوية فيها تفضل كثيراً الأدوية التي يلقونها في دور التحليل والصيدليات وتكون معقدة التركيب ، وقد فهم الناس من عهد بعيد أن الطبيعة بنجوة من التعقيد ، ولذلك رأوا أن التداوي بالأدوية البسيطة أفضل من التداوي بالأدوية المركبة المعقدة .

وفي لبنان أسرتان فيهما أطباء لا يزالون يعالجون مرضاهم بعقاقير يجمعونها بأنفسهم من البرية ، ولهم منزلة عند أبناء وطنهم ، ولهؤلاء ثقة عظيمة بهم . انتهت الشذرة الرابعة

الشذرة الخامسة: في فوائد أدوية

مقالات في كلمات

جاء في مجلة « كل شيء » ما نصه :

- (١) المواهب المعتدلة تكسب صاحبها الحمد ، وكثيراً ما تموق شهرته شهرة صاحب الذكاء العالي .
- (٢) إذا كنا أصحاب كفاية احترمتنا الرجال الحقيقيون . وإذا كنا أصحاب سعد وبخت احترمتنا جمهور الشعب .

(٣) إن حلاوة اللقاء هي ثمن مرارة العراق . وإلا ما احتمل هذه المرارة إنسان .

(٤) الفراق يطفئ الشهوات الصغرى ويزيد العظمى ، كالريح تطفئ الشعلة وتزيد النار التهاباً .

(٥) كثيراً ما تصادفنا في هذه الحياة مفاجآت لا تزول إلا باستعمال شيء من الحيق .

(٦) ليس بين المصائب مصيبة لا يستطيع اليبس أن يجني منها فائدة له ، ولا الغسي أن يجني منها شراً عليه .

(٧) إذا كان المرء لا يصطع لنفسه أصدقاء جلدأ كل يوم إلى نهاية عمره فسيجد نفسه وحيداً فالواجب عليه أن يرمم صداقته على الدوام .

الماء والصحة

الماء أهم مواد الطعام طراً ، والرجل البالغ الصحيح الجسم يحتاج كل يوم إلى ٧٠ أوقية ماء حتى (١٠٠) أوقية . وثالث هذا القدر من الماء في الطعام الذي نأكله ، فإن الأثمار والبقول تحتوي على مقدار عال من الماء بالنسبة إلى قيمتها الغذائية . أما الثلثان الباقيان فنشرهما ماء أو سوائل أخرى . وبعبارة أخرى : إن الجسم الصحيح البالغ يحتاج إلى نحو ستة أرطال ماء يومياً . ووظيفة الماء بناء أنسجة الجسم وتحليل الطعام ، وبذلك يساعد على حمله إلى الدم وتنظيف الأمعاء ومع تجمع الفضول فيها مما يفضي تجمعها إلى تسمم الجسم ، كذلك يسهل غدد اللعاب في الفم على الإفراز ، واللعاب يساعد على هضم المواد النشوية في الطعام ويحل المواد الملحية والسكرية . انتهى من مجلة « كل شيء » .

لطيفة: في قوله تعالى:

﴿ قَبِيْرٌ عِبَادٌ ۝ۙ الَّذِينَ يَسْتَمِيعُونَ الْاَقْوَالَ فَيتَّبِعُونَ ۚ لَأُتِيكَ الَّذِينَ هَدٰهُمْ اَللّٰهُ ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ اُولُو الْاَلْبٰبِ ۝ۙ ﴾

هذه الآية أصل عظيم في الإسلام توجب أن تنقب الأمم الإسلامية عن العلوم والصناعات والاختراعات ، وتصطفي أحسن ما أنتجت عقول الأمم ، وأبداع ما أبرزته مباحث العلماء ، وخير ما أظهره الجهد وأبرزه الاجتهاد وأدى إليه القياس وأوضحه الدليل ، وأضرب لهذا مثلاً واحداً من آلاف ذلك اختزال الكتابة . فاسمع ما جاء في جريدة الأهرام يوم الجمعة ٤ يولييه سنة ١٩٣٠ وهذا نصه :

طريقة الاختزال في الكتابة

اختراع شرقي لا غربي

حضر صاحب العزة المفضل رئيس تحرير الأهرام الغراء . يظن الناس أن طريقة الاختزال في الكتابة هي حديثة العهد ، وأن الذين اخترعوها الغربيون أسوة بغيرها من المخترعات التي اخترعوها ، ولكن الحقيقة أن هذه الطريقة هي قديمة العهد جداً ، والذين اخترعوها هم الصينيون مذ يلف ألف سنة ، والدليل على ذلك ما جاء بكتاب « الفهرست » لابن النديم المتوفى في أواخر القرن الرابع الهجري صفحة ٢٤ و ٢٥ طبع مصر ، قال : وللصين كتابة يقال لها كتابة المجموع ، وهو أن لكل كلمة تكتب بثلاثة أحرف وأكثر صورة واحدة ، ولكل كلام يطول شكل من الحروف يأتي على المعاني الكثيرة ، فإذا أرادوا أن يكتبوا ما يكتب في مائة ورقة كتبوه في صفح واحد بهذا القلم . قال محمد بن زكريا الرازي : قصصني رجل من الصين فقام بحضرتي نحو ستة تعلم فيها العربية كلاماً وخطاً في مدة خمسة أشهر ، حتى صار فصيحاً حاذقاً سريع اليد ، فلما أراد الانصراف إلى بلده قال لي قبل ذلك بشهر : إنني عزممت على الخروج فأحب أن تملي علي كتب جالينوس الستة عشر لاكتبها . فقلت : لقد

صاق عليك الوقت ولا يفي زمان مقامك لنسخ قليل منها . فقال العتي : أسألك أن تهب لي نفسك مدة مقامي وتحلي عليّ بأسرع ما يمكنك ، فإني أسبقك بالكتابة ، فتقدمت إلى بعض تلاميذي بالاجتماع معاً على ذلك ، فكنّا نحلي عليه بأسرع ما يمكننا ، فكان يسبقنا ، فلم نصلقه إلا في وقت المعارضة ، فإنه عارض بجميع ما كبه ، وسأله عن ذلك فقال : إن لنا كتابة تعرف بالمجموع ، وهو الذي رأيتم ، إذا أردنا أن نكتب الشيء الكثير في المدة اليسيرة كتبناه بهذا الخط ، ثم إن شئنا نقلناه إلى القلم المتعارف والمبسوط . انتهى .

وإذا كان هذا الكتاب قد طبع لأول مرة في أوروبا سنة ١٨٧٢ ميلادية فلا يبعد أن يكون الغربيون لما اطلعوا على هذه الطريقة أخذوا في الأسباب التي توصلهم إليها كما توصلوا إلى غيرها من المخترعات الأخرى ، وفق الله الشرقيين إلى اقتفاء أثر الغربيين إلى ما فيه نفع المجتمع الإنساني . وبهذا تم الكلام على سورة « الزمر » ، والحمد لله رب العالمين .

تم بحمد الله وحسن توفيقه
الجزء الثامن عشر من كتاب
الجواهر في تفسير القرآن الكريم
وبله الجزء التاسع عشر
وأوله سورة « غافر »

فهرس الجزء الثامن عشر من كتاب تفسیر الجواهر

٣ تفسير سورة الصافات ، وفيها أربعة فصول :
٣ الفصل الأول : في تفسير البسملة
٧ الفصل الثاني : في التوحيد ووصف إبداع الله في السماوات وخلق الإنسان
١١ أسرار القرآن في علم الأرواح وعلم التصوف
١٢ علماء التصوف
١٤ وصف أهل الجنة : مآكلهم ، ومجالسهم ، وشرابهم ، ونساؤهم
١٥ وصف حديث أهل الجنة
١٥ وصف جهنم
١٦ لطيفة في التخليد والنظر
١٦ جوهرة في قوله تعالى : (إِنَّا نَبِّئُكَ أَلَدَّتْ بِرَبِّكَ الْكَوْكَبُ)
١٦ اكتشاف علمي جديد المجرة ومركز الكائنات
١٨ ترى ما الذي وراء مركز الكائنات
١٩ ما وراء هذه الكائنات كلها
٢٠ الفصل الثالث : في قصص بعض الأنبياء عليهم السلام
٢١ قصة نوح عليه السلام
٢٢ قصة إبراهيم عليه السلام
٢٤ قصة موسى وهارون عليهما السلام
٢٤ قصة إلياس عليه السلام
٢٤ ذكر لوط عليه السلام
٢٤ ذكر يونس عليه السلام
٢٦ لطيفة في قصة يونس وقصة إبراهيم عليهما السلام
٢٦ الفصل الرابع : دفع فرية أن الملائكة بنات الله وإثبات أنهم صافون مسبحون

٢٨	اللطيفة الأولى في قوله تعالى: (إِنَّا زَيْنُّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوْكَبِ)
٣٠	نظرات الناس في قراءة القرآن كتظراتهم في الأفلاك
٣١	نظرات فلاسفة العالم
٣١	نظرات الخليل عليه السلام
٣٢	فصل في جزاء المحسنين
٣٥	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى أيضاً: (إِنَّا زَيْنُّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوْكَبِ)
٣٩	بهجة العلم في قوله تعالى أيضاً: (إِنَّا زَيْنُّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوْكَبِ)
٤١	نظري في مزرعة قطى
٤٣	ما حقيقة السماوات؟ وهل للنور وزن؟ وهل النور خالد؟
٤٤	من نيوتن إلى أينشتين
٤٦	هل النور له وزن؟
٤٧	هل يمكن استنتاج خلود الأرواح من وجود النور؟
٤٧	ازدياد بهجة العلم في قوله تعالى أيضاً: (إِنَّا زَيْنُّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِرَبِّهِ الْكَوْكَبِ)
٥٠	امتحان عقول الناظرين من الأمم
٥٣	اعتراض على المؤلف وجوابه
٥٤	نور على نور
٥٤	سوانح وخواطر في هذا المقام
٥٦	بيان السبب في تفاوت الناس في الحب
٥٧	بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله سبحانه وتعالى
٥٩	ظهور أسرار القرآن في عصرنا الحاضر
٥٩	حوادث كرة الأثير من الشهب الساقطة وانقراض الكواكب ذوات الأذنان
٦٠	آراء علماء العصر الحاضر في المذنبات والشهب واليازك
٦١	الشهب والنيارك، الكرات النارية، الحجارة الجوية
٦٢	توضيح الفرق بين المحدثين والقدماء فوق ما تقدم
٦٤	اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرَوْجَهُمْ)
٦٥	عبود السموم البيضاء
٦٧	صرخة رسل باشا ووقع بيانه
٦٨	أقوال جريدة مشتر جارديان
٧٣	جوهرة في قوله تعالى: (رَفَعُوهُمْ إِيَّاهُمْ مَسْئُولُونَ)
٧٧	اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: (إِنِّي كُنَّا لِي قَرِينٍ)
٨٠	تفسير سورة (ص) والكلام عليها في ثلاث فصول

٨٠ الفصل الأول : في تفسير السملة
٨٢ نظام الجسم الإنساني مع هذه العوالم
٨٣ الصور الخارجية والصور الذهنية والعلوم الرياضية
٨٤ البحث فيما وراء المادة ومعرفة الله تعالى ونظام السياسة في الأمم
٨٥ سياسة الأمم تتبع عقائدها
٩٠ الفصل الثاني : في تفسير الألفاظ
٩٦ قصة سليمان عليه السلام
٩٦ فتنة سليمان عليه السلام
٩٧ قصة أيوب عليه السلام
٩٨ وصف الجنة
٩٨ وصف جهنم
٩٩ قصة آدم عليه السلام
١٠١ الفصل الثالث : في مقصود السورة
١٠٢ حكاية عجيبة
١٠٥ اللطيفة الأولى : في بعض أسرار (حق) وسورتها
١٠٦ حائمة لهذا الركن
١٠٦ القضية الأولى : عن عدل محمد بن عمران الطلحي
١٠٧ القضية الثانية : عدل عاقبة بن يزيد القاصي
١٠٧ القضية الثالثة : عدل شريك بن عبد الله قاضي الكوفة
١٠٨ القضية الرابعة : عدل القاضي شريك أيضاً
١٠٩ القضية الخامسة : عدل عبيد بن ظبيان قاضي الرشيد بالرقعة
١١٠ القضية السادسة : جراءة عمر بن حبيب القاصي
١١٠ القضية السابعة : عدل حفص القاضي
١١٢ القضية الثامنة عدل القاضي أبي حازم
١١٢ القضية التاسعة : نادرة في عدل أبي حازم عبد الحميد القاضي
١١٢ القضية العاشرة : عدل إسماعيل القاصي
١١٣ إثبات ضرورة العناصر السابقة للنات
١١٧ عرة في التاريخ
١١٧ وصية المؤلف
١١٨ اللطيفة الثانية في قوله تعالى : (يَذَاوُرُدُّ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ)
١١٨ كيف نربي قضاة الأمم الإسلامية وحكامها وخلفاءها

١١٨	تربية الأمة وقضائها وحكامها
١٣٠	كتاب السبق والرمي وفيه فصلان
١٣٠	الفصل الأول : في أحكامهما
١٣١	اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا)
١٣٣	اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّثَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)
١٣٥	اعتراض على المؤلف وجوابه
١٣٦	الفصل الأول : فيما ترجمه المؤلف من آراء أولئك الدكاترة
١٣٧	مذهبها الطب
١٣٩	أساليب العلماء في معالجة الأمراض
١٣٩	أسلوب الدكتور هيج في علاج الأمراض
١٤٠	أسلوب الدكتور كانتاني
١٤١	أسلوب الدكتور سوبرويسكي
١٤١	العلامة كوهن يرى أن لجميع الأمراض سبباً واحداً وعلاجاً واحداً
١٤٤	الفصل الثاني : في ضرب مثل لأجسامنا ودمها وعضائنا وأمراضها
١٤٦	الفصل الثالث في نصائح عامة من كبار الأطباء وهي ست نصائح
١٤٦	النصيحة الأولى : في مسألة الغذاء
١٤٩	النصيحة الثانية : ضرر الإفراط في الأكل
١٥٠	النصيحة الثالثة : ضرر الأغذية المركزة
١٥١	النصيحة الرابعة : ضرر السكر الصناعي وفوائد الطبيعي
١٥٢	النصيحة الخامسة : متى وكيف وماذا يأكل الإنسان ويشرب
١٥٥	النصيحة السادسة : إراحة المعدة وإعطائها زمناً كافياً للهضم
١٥٥	العضلات الغذائية
١٥٦	المقام الثاني : الفيتامينات موارد الحياة
١٦٠	بهجة العلم والحكمة : في قوله تعالى : (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُعَوِّثَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ)
١٦٠	ماذا في السودان من غرائب العادات
١٦٦	رجل وامرأة في جزيرة مقفرة
١٦٨	نور النبوة في هذا الزمان في الفيتامين والطيارات
١٧٢	تفسير سورة الزمر وهي ثلاثة أقسام
١٧٢	القسم الأول : في تفسير البسملة
١٧٨	فصل في الاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والحولقة
١٨٠	القسم الثاني : في التوحيد والاستدلال بعجائب السماوات وخلق الأنعام والإنسان

٢٩٣	فهرس الجزء الثامن عشر
١٨٧	الكلام على أعظم أسباب دخول الجنات
١٨٧	لطيفة في المياه والينابيع
١٨٧	الماء الصالح للشرب
١٨٨	المياه المعدنية
١٨٩	حكمة المائية
١٩٠	ذكر عذاب الظالمين في الدنيا والآخرة
١٩١	ضرب مثل لحال المشركين والمؤمنين
١٩٢	ذكر الصادقين والكاذبين
١٩٣	ذكر النوم والموت
١٩٣	لطيفة في معجزات القرآن في هذا الزمان
١٩٦	اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ)
١٩٦	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ لَعَلَّكُمْ تُرْجَوْنَ)
١٩٩	اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ)
١٩٩	جوهرة: في قوله تعالى: (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)
٢٠٠	المحصول الأدبي في المائية
٢٠١	الفصل الأول: في نبذة في الطب
٢٠١	خطر يهدد الصحة
٢٠٢	مضار الحلوى على الأطفال
٢٠٣	قائمة الأكل في المستقبل
٢٠٣	الفصل الثاني: في الاقتصاد وفي جمع الثروة
٢٠٣	الفصل الثالث: في التعليم في الجامعات الأوروبية
٢٠٣	حديث مع مدير جامعة لوزان
٢٠٦	فوائد التعليم الإجباري
٢٠٨	اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ)
٢٠٨	الماء معلق فوق رؤوسنا أيضاً
٢٠٨	أسباب الينابيع
٢٠٩	اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: (فَمِنْكُمْ نَفْسٌ تَقْتَصِرُ)
٢١٠	القسم الثالث: في هيئة التفرغ والحساب ووصف أهل الجنة وأهل النار
٢١٤	اللطيفة الأولى: (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا)
٢١٤	اللطيفة الثانية: (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ)
٢١٤	اللطيفة الثالثة: (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا)

٢١٥	الجوهرة الأولى : عدل الله في عالم النبات والحيوان من حيث التغذية.....
٢١٦	الجوهرة الثانية : العدل بين البر والبحر في النبات والحيوان
٢١٦	الجوهرة الثالثة : العدل في خلقه العيون وعدمها وهو من نور الله في أرضنا
٢١٧	الجوهرة الرابعة : السمك ذو المصباح
٢١٨	اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : (وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَاقِّقَاتٍ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ)
٢١٩	انكشاف الحقائق من أسرار القرآن
٢٢٣	الفصل الأول : في علم الهواء.....
٢٢٣	الضوء المنتشر.....
٢٢٤	ارتفاع الجو.....
٢٢٤	تعتم الضوء بالجو
٢٢٥	الفصل الثاني : في الكلام على انتشار الضوء من علم الطبيعة.....
٢٢٥	الفصل الثالث : في آثار ذلك الانكسار في علم الفلك
٢٢٦	انكسار الضوء.....
٢٢٧	نتيجة هذه الفصول الثلاثة.....
٢٣٠	الكلام على السنة الشمسية والبروج والمنازل وسير القمر
٢٣٤	الكلام على المنازل
٢٣٦	الكلام على القمر والمنازل بالنسبة له
٢٣٧	الكلام على أحوال الأهلة التي عليها مدار الشهور في ابتدائها وانتهائها
٢٤٢	اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)
٢٤٢	المقام الأول في شرف العلم وطرق التعليم وجدد الأمم في تحصيله
٢٤٣	الفصل الأول في المقام الأول : في تمثيل العلم بمعدن الراديوم
٢٤٣	الراديوم وخواصه العجيبة.....
٢٥٠	الفصل الثاني من المقام الأول : فيما قاله الفيلسوف كنت الألماني في كتاب التربية
٢٥٩	زهرجدة في فذلكة الكلام على أمراء ألمانيا
٢٦٠	زهرجدة في أحوال أمم العرب قديماً وحديثاً.....
٢٦٢	نعمات الحكمة
٢٦٣	زهرجدة فيما جاء من الحث على العلم في الأحاديث الشريفة.....
٢٦٣	كتاب العلم : وفيه سبعة فصول.....
٢٦٣	الفصل الأول : في فضل العلماء
٢٦٣	الفصل الثاني : في الحث عليه
٢٦٤	الفصل الثالث : في آداب العلم.....

٢٩٥	فهرس الجزء الثامن عشر
٢٦٥	الفصل الرابع : في آداب العلم والتعلم
٢٦٥	الفصل الخامس : في رواية الحديث ونقله
٢٦٥	الفصل السادس : في كتابة الحديث
٢٦٦	الفصل السابع : في رفع العلم
٢٦٧	الفصل الثالث من المقام الأول : في الملك والوزير اللذين أحبا العلم والحكمة وزهدا في الملك
٢٧٣	المقام الثاني في خمس شذرات
٢٧٣	الشذرة الأولى : في إصلاح التعليم
٢٧٤	مشكلة التعليم
٢٧٧	حول مقال كاتبة
٢٨١	الشذرة الثانية : في العجائب العاوية وما يوصل إليها
٢٨١	عجائب فلكية
٢٨١	رصد الجو بالسهام النارية
٢٨٢	الشذرة الثالثة : في غرائب الحيوان
٢٨٢	غريزة النظام عند الحيوان
٢٨٣	نظرات في بلدة المرج
٢٨٤	الشذرة الرابعة : في الفوائد الطبية
٢٨٤	الكلاب وأخطارها
٢٨٥	أعراض المرض في الكلاب
٢٨٦	فائدة الخرشوف الطبية
٢٨٦	الشذرة الخامسة : في فوائد أدبية
٢٨٧	الماء والصحة
٢٨٧	لطيفة في قوله تعالى : (قَبَشِرْ عِبَادِ ۖ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ)
٢٨٧	طريقة الاختزال في الكتابة اختراع شرقي لا غربي